اسلام اور موسیقی
تالیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان
شرح و تحقیق
محمد عبد المعز
استاذ و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف دارالعلوم کراچی
مکتبہ دارالعلوم کراچی

اسلام اور موسیقی

تالیف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

شرح و تحقیق

محمد عبدالمعز

طبع جدید --- صفر ۱۴۲۳
باہتمام --- محمد قاسم
ناشر --- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴

ملنے کے پتے

مکتبہ دارالعلوم کراچی
ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی
دارالاشاعت اردو بازار کراچی
ادارۃ المعارف احاطہ دارالعلوم کراچی
بیت الکتب گلشن اقبال کراچی
ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انار کلی لاہور

انتساب

میں اپنی اس حقیری علمی کاوش کو اپنے محترم و مشفق استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں، جن کی شفقت و عنایت سے میں اس لائق ہو سکا کہ قلم اٹھا سکوں، اور جنھوں نے دورانِ تحریر ہر مشکل موقع پر میری علمی اور فکری رہنمائی فرمائی۔

محمد عبدالمعز

فہرست مضامین

مقدمہ از مترجم

اسلام اور فطری تقاضے

تفریح ـــ ایک فطری تقاضا

مفاسد اور مضرات

اسلام اور موسیقی

باب اول دلائلِ حرمت

آیاتِ قرآنی

احادیثِ نبوی

اقوال صحابہ وسلف صالحین

باب دوم دلائل اباحت

آیات قرآنی

احادیث نبوی اور آثار صحابہ

آٹھ روایات

باب سوم توفیق روایات

پہلی تطبیق

دوسری تطبیق

باب چہارم مذاہب اربعہ اور صوفیاء کی آراء

فقۂ حنفی

★

فقہ شافعی

فقہ مالکی

فقۂ حنبلی

صوفیاء کرام کی آراء

باب پنجم معتدل فیصلہ

اختلافِ ائمہ کی بنیاد

معتدل روش

تکملہ از مترجم

ذوقِ جمال کی تسکین

روح کی غذا

اجزاء کی اباحت

خوش الحان پرندوں کی آواز

جنت میں موسیقی

ضعیف احادیث

مزامیر داود

عمل اکابر

کتابیات : ۴۳۳

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ وکفٰی وسلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفٰی

پیش لفظ

از حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

کسی شدید بیماری کا سب سے سنگین درجہ وہ ہوتا ہے جب بیمار اس کو بیماری تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ یا اس کے مرض ہونے کا احساس اس کے دل سے مٹ جائے۔ یہ کلیہ جسمانی بیماریوں کے بارے میں جتنا درست ہے، روحانی امراض یا گناہوں کے بارے میں بھی اتنا ہی سچا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ گھر گھر ان کا چلن دیکھ کر بہت لوگوں سے ان کے برائی ہونے کا احساس بھی مٹ رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ معاشرے کے دینی رہنما بھی تھک ہار کر ان کے بارے میں کہنا سننا چھوڑتے جا رہے ہیں۔

انہی برائیوں میں سے ایک برائی موسیقی اور طاؤس و رباب کا عام استعمال ہے جس کی آوازوں سے آج کانوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جو شخص گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرتا وہ "میراثی" کہلاتا تھا، اور معاشرے میں

اُسے کوئی باعزت مقام نہیں ملتا تھا، لیکن آج اس پیشے کو اختیار کرنے والا "فنکار" کہلاتا ہے، اور دولت و شہرت کے بام عروج تک پہنچتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو کوئی مسلمان ساز و سرود کا شوقین ہوتا، وہ اکثر چھپ چھپ کر اپنا یہ شوق پورا کرتا، اور کبھی اس کے دل میں ندامت کا احساس بھی پیدا ہو جاتا تھا، لیکن اب اپنے اس "ذوق" پر ندامت تو کیا ہوتی؟ اُلٹا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔

قیام پاکستان سے پہلے کے وہ واقعات لوگوں کو اب بھی یاد ہوں گے کہ جب کبھی کسی غیر مسلم کی طرف سے مسجد کے سامنے آلات موسیقی کے استعمال کی غلطی سرزد ہو جاتی تو مسلمان اُسے مسجد کے تقدس پر حملہ قرار دیکر اس اقدام کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاتے، اور جان تک دینے سے دریغ نہ کرتے تھے لیکن آج وہی مسلمان یا ان کے فرزند عین نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سامنے فحش فلمی گانے بجاتے ہیں، اور کسی کے کان پر جُوں نہیں رینگتی۔

دینی اور اخلاقی انحطاط کے اس دور میں ایک گروہ مسلسل اس شکست خوردہ ذہنیت کے پرچار میں مصروف ہے کہ معاشرے میں جو بُرائی بھی کثرت سے رواج پا جائے اُسے حلال کرتے جاؤ، گویا جو بیماری پھیل کر وبائے عام کی شکل اختیار کرلے، اُسے بیماری ماننے ہی سے انکار کردو، اور ضمیر کی جو آواز کبھی کبھی اُبھر کر عیش و نشاط میں خلل ڈال سکتی تھی، اُسے جھوٹی تسلیوں سے تھپک تھپک کر سلادو۔

زمانے کے اُلٹے بہاؤ پر بہنے اور مصنوعی تاویلات کے ذریعے اُسے برحق قرار دینے کا یہ طرزِ عمل موسیقی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور عُلماء کو بڑے زور و شور کے ساتھ یہ مشورے دیئے جارہے ہیں کہ چونکہ موسیقی

کی وبا گھر گھر پھیل چکی ہے، اس لئے اب اُسے ناجائز قرار دینے کے فتوے واپس لے لینے چاہئیں، اور اُسے حلال طیّب قرار دیدینا چاہئیے۔ بلکہ بعض حضرات تو علماء کی اس "تنگ نظری" پر ملامت کرتے نہیں تھکتے کہ بیسویں صدی کے اس دور میں وہ موسیقی کو جائز کہنے پر کیوں آمادہ نہیں ؟

ان "وسیع النظر" دانشوروں نے غالباً کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ اگر کسی چیز کے رواج عام سے مرعوب ہو کر اُسے درست تسلیم کرنے کا یہ سلسلہ شروع سے جاری ہوتا تو آج دنیا انبیاء علیہم السّلام کی پاکیزہ تعلیمات سے یکسر محروم ہوتی۔ انبیاء علیہم السّلام تو مبعوث ہی ایسے مواقع پر ہوتے ہیں جب بُرائیوں کا رواج بڑھ کر بظاہر ناقابلِ علاج نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن وہ اس رواجِ عام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے عزمِ محکم اور جہدِ پیہم سے وقت کے دھارے کو موڑتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک باطل سے سمجھوتہ نہیں کرتے۔

ان "روشن خیال" حضرات نے کبھی اس پہلو پر بھی شاید غور نہیں فرمایا کہ بُرائیوں کے رواجِ عام کو ان کی سندِ جواز دینے کی ریت معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے ؟ اور مغرب کی جن اقوام نے اس ریت کو اپنایا ہے وہ رفتہ رفتہ کس طرح انسانیت اور شرافت کی ایک ایک قدر کو نوچ کر پھینک چکی ہیں۔ اور "رواجِ عام" کی دلیل کی بدولت اُن کے جسم پر اخلاق و مروّت کا کوئی جامہ سلامت نہیں رہا۔

پھر انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جائے، اور دل میں اپنے کیے پر نادم ہو تو یہ اس بات سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اُس پر سینہ زوری بھی کرے، اور اُسے اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ پہلی صورت

میں گناہ صرف ایک ہے، اور عجب نہیں کہ ندامت کی بنا پر کبھی اُس سے تائب ہونے یا اُسے چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جائے، لیکن دوسری صورت میں جتنا سنگین معاملہ گناہ کے ارتکاب کا ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین گناہ کو برحق ثابت کرنے کا ہے، ایسے شخص کو عموماً توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں تو یہ سینہ زوری گناہ سے بڑھ کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

موسیقی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اُسے ناجائز سمجھنے کے باوجود اس میں مبتلا ہو جائے، اور دل میں یہ سمجھے کہ میں اپنی کم ہمتی کی بنا پر دنیا کے رواجِ عام کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو شاید اُسے توبہ و استغفار کی توفیق بھی ہو جائے، لیکن جو شخص بیسیوں احادیث اور فقہاءِ امت کے اتفاق کے علی الرغم اُسے حلال قرار دینے کی فکر کرے، اُس کا معاملہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔

احقر کے والد ماجد مفتیٔ اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے یہ رسالہ تالیف فرمایا، جس میں قرآن و حدیث، فقہاء امت کے اقوال، مستند صوفیائے کرام اور اصحابِ طریقت کے حوالوں سے موسیقی کی شرعی حیثیت واضح فرمائی، اور ثابت کیا کہ موسیقی قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے، اور فقہاء امت کے چاروں مکاتبِ فکر اس مسئلے پر متفق ہیں۔

یہ رسالہ دراصل حضرت والد ماجد قدس سرہ کی مبسوط عربی کتاب "احکام القرآن" کا جزء تھا، اس لئے عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔

"احکام القرآن" وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تالیف کے لئے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے حضرت مولانا ظفر

احمد صاحب عثمانی رہ، حضرت والد صاحبؒ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم کو منتخب فرمایا تھا۔ پیش نظر تھا کہ اس کتاب میں قرآن کریم سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام کو مفصل دلائل کے ساتھ جمع کر دیا جائے، اور اس میں خاص طور سے اُن مسائل پر زیادہ توجہ دی جائے جن کی عصر حاضر میں زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مختلف منزلیں ان چاروں حضرات پر تقسیم کردی گئیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی منزل، حضرت والد صاحب قدس سرہٗ نے پانچویں اور چھٹی منزل اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہٗ نے ساتویں منزل کی تالیف مکمل فرمائی، اور یہ تینوں حصے فی الجملہ شائع بھی ہوگئے۔ افسوس ہے کہ باقی تین منزلوں میں سے اکثر حصے کی تو تالیف ہی مکمل نہیں ہوئی، اور ایک حصہ جو حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم نے تحریر فرمایا تھا۔ ابھی تک شائع نہ ہوسکا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تکمیل فرمادیں تو انشاء اللہ اپنے موضوع پر اس دور کا ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔

چونکہ علمی اور تحقیقی مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ کتاب عوام کے بجائے اہل علم کے کام کی تھی، اور اس کی افادیت صرف برصغیر کے لئے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے تھی، اس لئے اس کتاب کی تالیف کے لئے عربی زبان کو بجا طور پر انتخاب کیا گیا تھا۔

حضرت والد ماجد قدس سرہٗ نے اپنے حصے میں آیات قرآنی کی تفسیر کے ذیل میں بعض اہم مسائل پر ایسے مفصل رسائل تحریر فرمائے ہیں جو مستقل کتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسالہ سورۂ لقمان کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے ذیل میں موسیقی کے موضوع پر ہے جس کا نام "کشف العناء عن

وصف الغناء ۔

اس رسالے میں موسیقی کے متعلق قرآن و سنت کے احکام اور علماء امت کے اقوال و تعامل کو جس بسط و تفصیل کے ساتھ حضرت والد صاحب قدس سرہٗ نے ذکر فرمایا ہے، شاید عربی زبان کا کوئی اور رسالہ اس موضوع پر اتنا مبسوط مفصل اور اطمینان بخش نہیں ہے۔

احقر کو مدت سے تمنا تھی کہ "احکام القرآن" کے ان عربی رسالوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ اردو داں حضرات بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے موسیقی کے موضوع پر اس رسالے کے ترجمے کے لئے احقر نے اپنے رفیق عزیز مولانا عبدالمعز صاحب (استاذ درکن دار التصنیف دار العلوم کراچی) سے فرمائش کی، اور ساتھ ہی اصل کتاب پر تشریحی حواشی لکھنے کے لئے بھی عرض کیا، تاکہ آجکل اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات دلوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔

الحمد للہ، عزیز موصوف نے نہایت قابلیت، عرق ریزی اور سلیقے کے ساتھ اس علمی کام کی تکمیل فرمائی ہے، انہوں نے اصل کتاب کا بڑا سلیس اور شگفتہ ترجمہ کیا ہے، جگہ جگہ تشریحی حواشی لکھے ہیں، تمام نامکمل حوالوں کو مکمل کیا ہے، احادیث کی تخریج کی ہے، اُن پر جرح و تعدیل کے نقطۂ نظر سے ضروری کلام کیا ہے، بہت سے نئے دلائل کا اضافہ فرمایا ہے، اور آجتک موسیقی کی اباحت پر جو دلائل پیش کئے گئے ہیں، یا اس کے ناجائز ہونے پر جو اعتراضات اُٹھائے گئے ہیں، تقریباً اُن سب کا کافی و شافی اور محققانہ جواب دیا ہے۔

کتاب کے آغاز میں ان کا مبسوط مقدمہ موسیقی کے عقلی اور تجرباتی پہلو پر ایک

مستقل مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انداز بیان ماشاء اللہ علمی و ادبی سلیقے کا آئینہ دار اور شگفتہ و دلکش ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ اگر طلب حق کے جذبے سے اس کتاب کو پڑھا جائے تو ان شاء اللہ یہ دلوں سے شکوک و شبہات دور کرے گی اور اس سے اسلام کے ایک اہم حکم کے بارے میں یقین و اعتماد پیدا ہو گا۔ اس موضوع پر اُردو میں جتنی کتابیں یا رسالے احقر کی نظر سے گذرے ہیں، بفضلہ تعالیٰ یہ کتاب اُن سب سے زیادہ مفصل اور مدلل اور محققانہ ہے۔

دل سے دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس پہلی مستقل تالیف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں، اس کو مسلمانوں کے لئے مفید اور نافع بنائیں اور عزیز موصوف کو اس قسم کے مزید علمی و تحقیقی کاموں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

افسوس ہے کہ یہ کتاب والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہٗ کی وفات کے بعد شائع ہو رہی ہے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے مستفید ہوں تو حضرت مصنف قدس سرہٗ کے لئے دُعاء ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں، اور فاضل مترجم و شارح اور دارالعلوم کے خدام کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ

محمد تقی عثمانی
خادم طلبۂ دارالعلوم کراچی ۱۴

دارالعلوم کراچی ۱۴
۹ ذیقعدہ ۱۳۹۶ھ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

حرفِ آغاز

اگر آج کی دنیا میں پائے جانے والی عام بے دینی اور الحاد، مذہب بیزاری اور قساوتِ قلبی کے اسباب کو تلاش کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سرفہرست کھیل کود اور تفریحات میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔

خصوصاً مسلمانوں کے زوال اور ان کی موجودہ حالت زار میں سب سے زیادہ ہاتھ انہی رقص و سرود، لہو و لعب، تفریحات و تعیشات کا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں ہر طرف غفلت، بے عملی اور بے دینی پائی جاتی ہے، اور ان میں وہ روحانی طاقت نظر نہیں آتی، جو قرونِ اولیٰ میں پائی جاتی تھی تو اس کا بھی بہت کچھ سبب یہی سرود و موسیقی ہیں کہ ان میں لگ جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق "نفاق" پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم، احادیث نبوی، صحابہ اور تابعین کے آثار، علماء اور صلحاء کے عمل اور امت مسلمہ کے مجموعی طرزِ عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی وغیرہ شریعت اسلامی میں قطعی حرام ہیں۔

اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ "کشف العناء عن وصف الغناء" کے نام سے عربی زبان میں لکھا تھا جو "احکام القرآن" حزب خامس کا جزو بن کر چھپ چکا ہے۔ ابتداءً احقر

نے اس رسالہ کا اُردو ترجمہ کیا، مگر پھر محسوس ہوا کہ اگر اس میں کچھ اضافے اور کر دیئے جائیں، تو ان شاء اللہ یہ بہت مفید کتاب بن جائے گا۔

چنانچہ احقر نے اس پر تحقیقی اور علمی حواشی کا اضافہ کیا، اور جس جس مقام پر تفصیل و وضاحت کی ضرورت تھی وہاں شرح و بسط سے کام لیا، احادیث کی اسانید پر تفصیلی کلام کیا، جو احادیث و آثار حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا، اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں بعض مفید حوالوں کو بڑھا دیا۔

علاوہ ازیں کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ کا اضافہ کیا، جس میں انسان کے فطری تقاضوں اور عقل اور وحی الٰہی کی روشنی میں اُن کا حل، موسیقی کے مفاسد و مضرات وغیرہ سے تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

نیز کتاب کے آخر میں تکملہ بھی بڑھا دیا، جس میں موجودہ دور میں موسیقی و غنا کی اباحت کے سلسلے میں دیئے جانے والے دلائل کا جواب اور اس سلسلے میں طبع الوقت تمام شبہات کا تفصیلی و تحقیقی جواب دیا گیا ہے۔

ناسپاسی ہوگی، اگر میں اپنے محترم و مشفق استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی عنایت و شفقت سے میں اس لائق ہو سکا کہ قلم اٹھا سکوں، اور جنھوں نے دورانِ تحریر ہر مشکل موقع پر میری علمی اور فکری رہنمائی فرمائی، اور پھر ازراہِ مہربانی تمام کتاب کو اوّل سے آخر تک پڑھا، اور جہاں کہیں کوئی ادبی یا علمی خامی پائی اسے درست فرمایا۔

احقر

محمد عبد المعز

۶ / ۱۲ / ۱۴۰۲ھ

مُقدّمہ

از

محمد عبدالمعزؒ

"ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جائے، کہ خدا کے حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اُس پر عمل کرے۔ احکاماتِ الٰہی کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں۔ ایک سچا مومن شخص تو ہر وقت احکاماتِ الٰہی کی تلاش میں رہتا ہے، نہ کہ اگر کوئی حکم مل بھی جائے تو اس کی حکمتوں کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کا دائرہ کار محدود کر دے۔"

اسلام اور فطری تقاضے

ہر انسان اس دنیا میں، بحیثیت ایک انسان کے، کچھ ایسی ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے، جنھیں پورا کرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے۔ چنانچہ اُسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، سردی گرمی ستاتی ہے تو مکان بناتا ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے تو صنفِ مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کام کاج سے تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ماحول سے اکتاتا ہے تو مسرت انگیز تفریحات کا طلب گار ہوتا ہے، تشنگیٔ روح تنگ کرتی ہے تو تنہائی کا خواہاں اور عبادت گزار ہو جاتا ہے۔

بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و عبادات یہ سب فطری تقاضے ہیں، جن کی تکمیل ہی صحیح اور متوازن زندگی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ان تقاضوں کو پورا نہ کرنا سخت ظلم و زیادتی ہونے کے علاوہ خود فطرت سے بھی لڑنا ہے لیکن یہاں بہت اہم اور بنیادی سوال یہ ہے، کہ ان فطری تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے؟ آیا اُن کی تسکین کے لئے کچھ حدود و قیود اور قواعد و ضوابط ہیں یا نہیں؟ یا انسان بالکل آزاد ہے کہ جب کوئی تقاضا ہو تو جس طرح چاہے اُسے پورا کرلے؟

مثلاً فرض کیجئے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میرا پیٹ خالی ہے، تو کیا میں اس تقاضے کو پورا کرنے میں بالکل آزاد ہوں؟ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ہمسائے کے گھر پہ ڈاکہ ڈالوں اور اپنا پیٹ بھر لوں؟ یا میرے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال ہی سے اپنی حاجت پوری کروں؟ اور کیا میرے لئے ضروری ہے کہ پیٹ بھرنے کے لئے ایسی چیزیں ہی کھاؤں جو فائدہ مند اور مقوی ہوں، مضر صحت اشیاء کو کھا لینا بھی درست ہے؟ نیز مالی فراوانی کی صورت میں کیا یہ لازم ہے حاجت کے مطابق ہی کھاؤں یا حد سے زیادہ ٹھونس لینا بھی بدہضمی کا سبب بن جائے تو بھی؟

آپ ان تقاضوں کے بارے میں جتنا غور کریں گے، اسی قدر یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ نہ صرف انھیں پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ انھیں پورا کرنے کے لئے کچھ حد بندیاں اور قیود بھی ہیں، جن کا لحاظ نہ رکھنا فرد کے لئے بھی نقصان دہ اور مضر ہے اور اکثر اوقات پورے معاشرے کے لئے بھی تباہ کن اور ہلاکت آفرین بن جاتا ہے۔

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ ان تقاضوں کے سلسلے میں صحیح، فطری اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے، یہ جان لینا مفید ہوگا کہ انسان ان کے ساتھ اپنی طویل زندگی میں کیا سلوک کرتا رہا ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کبھی وحی الٰہی سے بے نیاز ہوا ہے، اور اپنی عقل و دانش پر مغرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا ہے تو اکثر و بیشتر ان فطری تقاضوں کو سمجھنے اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں افراط و تفریط کا شکار رہا ہے اور راہ صواب پانے میں ناکام رہا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو انسان نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دنیا کی ہر چیز سے تمتع اور لطف اندوزی کو اپنی زندگی کا

مقصد بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا ہے کہ کون سی چیز جائز طریقہ سے حاصل ہو رہی ہے اور کون سی ناجائز طریقہ سے۔ کون سی چیز اس کے لئے مفید ہے اور کون سی مضر اور کون سی چیز ایسی ہے جو وقتی طور پر اور ظاہر میں تو مفید ہے، مگر بہ انجام کار اور بہ باطن خود اس کے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی مضر ہے۔ اس نے بس ایک ہی مقصد سامنے رکھا ہے یعنی ان تقاضوں کی تکمیل و تسکین اور ان سے لطف اندوزی اور لذت کوشی۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز سے بھی اس کا تقاضا پورا ہوا اور لذت حاصل ہوئی اُس نے اس سے فائدہ اُٹھایا اور اس کے حصول کے لئے ہر ممکن طریقہ کو اختیار کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی حق تلفی کرنے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے سے بھی دریغ نہیں کیا، جس کے نتیجہ میں انسان، جو در حقیقت اشرف المخلوقات ہے، عام حیوانات کی سطح تک پہنچ گیا۔ انسان کے اس طرز عمل اور طریق زندگی کو نفس پرستی اور مادیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔

اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل، کمتر اور گندہ سمجھا ہے کہ بے چارہ ریاضتوں اور نارواں مشقتوں کے بغیر اس کے دماغ میں اپنی رفعت اور بلندی کا تصور ہی نہیں آ سکا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو کچلنے اور جائز خواہشات کا بیج مارنے کے لئے ان فطری اور ناگزیر تقاضوں کی تکمیل سے بھی روگردانی اختیار کی ہے، اور بھوکا پیاسا رہا، صنف مخالف سے منہ موڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، آرام ترک کیا، گندگی اختیار کی، اور سنتی خود ساختہ تکالیف برداشت کیں اور اس طرح اپنے نفس و جسم پر اور اپنے اعزا و اقربا بلکہ پورے معاشرے پر سنگین قسم کے مظالم ڈھائے۔ اس طرز عمل اور طریق زندگی کو رہبانیت اور ترک دنیا کا نام دیا جا سکتا

ہے۔ ذیل میں ہم انسان کے افراط و تفریط پر مشتمل ان دونوں طریقہائے زندگی کی مزید کچھ وضاحت کرتے ہیں۔

رہبانیت

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولادِ آدم پر ترکِ دنیا اور رہبانیت کے دورے مختلف اوقات میں پڑتے رہے ہیں اور یہ مہلک مرض کبھی مصریوں میں فقراء اور ملنگوں کی صورت میں، کبھی ایرانیوں میں مانویوں اور تجرد پسندوں کی شکل میں، کبھی یونانیوں میں اشراقیوں اور باطنیوں کے روپ میں اور کبھی ہندوؤں میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے پیکر میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس مرض کا سب سے شدید حملہ بنی نوع انسان پر اس وقت ہوا جب عیسائیوں میں حضرت عیسٰی علیہ السلام کے رفع سماوی کے تقریباً دو سو سال بعد یہ بے راہ روی اور بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ رومیوں کے دنیا پرست اور مظاہر پسند معاشرے کے ردِ عمل میں ترکِ دنیا پر فخر کرنے لگے، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح عیسائی دنیا پر چھا گئی۔ ان تارکِ دنیا لوگوں کے قصے ایسے دردناک ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل لرز جاتا ہے، اور آنکھوں پر ضبط کا یارا نہیں رہتا۔ ان تمام قصص اور واقعات کا استیعاب تو مستقل اور مفصل تصنیف چاہتا ہے، یہاں صرف اصولی اور عمومی قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) جسمانی اذیتیں:

یہ تارکینِ دنیا اپنے نفس کو مارنے کے لئے خود کو سخت جسمانی اذیتیں دیا کرتے تھے، من دو من کا وزن ہر وقت اٹھاتے رکھتے، دلدلوں میں ننگے سو جاتے، خشک کنوؤں میں جا بیٹھتے، برہنہ ہو کر زہریلی مکھیوں کو دعوتِ شکار

دیتے، اونچے اونچے ستونوں پر چڑھ کر سالہا سال تک نہ اترتے گرمی سردی بارش ہر مصیبت سہتے رہتے۔ جنگلوں میں فرار ہو کر جانوروں کی بھٹوں میں جا گھستے اور مدت دراز تک گھاس پھوس کھاتے رہتے اپنے بالوں سے اپنے ستر چھپاتے۔ زبردستی اپنے جسم کو زخمی کرتے اور پھر علاج نہ کرتے ان زخموں کو سڑاتے اور جب ان میں کیڑے پڑجاتے تو خوش ہوتے۔

② ترکِ طہارت ونظافت:

یہ لوگ ہر وقت گندے رہتے، صفائی سے نفرت کرتے اور نہانے دھونے کو حرام سمجھتے تھے حتیٰ کہ ساری ساری عمر پیر تک نہ دھوتے تھے۔

③ صنفِ مخالف سے احتراز:

یہ تارکینِ دنیا ازدواجی زندگی سے احتراز کرتے تھے، جنسی تعلق کو خواہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، حرام سمجھتے، لذت اور گناہ کو ہم معنی خیال کرتے اور تمام زندگی شادی نہ کرتے۔ اگر کسی دباؤ کی وجہ سے کبھی پھنتے تو سہاگ رات ہی بھاگ چھوٹتے۔ حتیٰ کہ اگر شادی شدہ آدمی رہبانیت اختیار کرتا تو بیوی تو بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا۔

④ قطع رحمی:

یہ لوگ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لئے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے تھے، ان کے خیال میں دنیا کے کسی بھی فرد سے محبت، خواہ ماں کی ہو یا بہن کی، بیوی کی ہو یا بیٹی کی اور باپ کی ہو یا بھائی کی، بدترین گناہ تھی، بوڑھے اور ضعیف ماں باپ اور محتاج اور نادار اعزہ و اقربا کو چھوڑ کر یہ خانقاہوں میں جا گھستے، اور ان اعزاء کی شکل دیکھنا یا انہیں اپنی شکل دکھانا حرام سمجھتے [1]

---

[1] اس سلسلے میں ہزاروں واقعات نقل کئے جاتے ہیں، تفصیلات کے لئے لیکی کی "تاریخ اخلاق یورپ" وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ نیز دیکھئے "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" ص ۲۵۲ تا ۲۵۵

یہ ہے انسان کے اختیار کردہ طریق زندگی کا ایک رُخ جس میں اس نے اپنی فطرت سے جنگ کی ہے، اور اپنے بشری اور طبعی تقاضوں کو کچلا ہے۔ اس طرح اپنے نفس اور جسم بلکہ پورے معاشرے پر بے جا اور بدترین ظلم کیا ہے۔ اگر فطری تقاضوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے تو نوع انسانی کا بقا اس عالم میں ناممکن ہو جائے، تجرد پسندی کی لعنت نسل انسانی کا بیج مار دے، نجاستوں سے آلودگی اور گندگی سے محبت عالمگیر وباؤں کو جنم دے۔ اور پھر قطع رحمی باقیماندہ انسانوں کو بھی سنگدل جانور بنا کر رکھ دے۔

علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فطری مطالبات دبانے سے نہیں دبتے۔ بلکہ اگر ان کی آگ وقتی طور پر حالات کی راکھ میں دب بھی جاتی ہے تو جب بھی ذرا موقع ملتا ہے، آتش فشاں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اپنے زور و قوت کی وجہ سے پورے معاشرے کے لئے مہلک اور تباہ کن بن جاتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کی اس ترک دنیا اور راہبانہ زندگی کے رد عمل میں جس انقلاب نے جنم لیا، مغربی دنیا آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رہبانیت کے فوراً بعد ہی فحاشی اور بدکرداری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کلیسا اور عبادت گاہیں تک معبد کے بجائے فحاشی کے اڈے بن گئے۔ دسویں صدی کے ایک اطالوی بشپ نے اپنے معاشرے کی بالکل صحیح عکاسی کی ہے کہ "اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بدچلنی کا قانون عملاً جاری کیا جائے تو سوائے کم عمر بچوں کے کوئی سزا سے نہ بچ سکے، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا بھی نہ رہے"!

اسلام کی نظر میں انسان کا یہ طریق زندگی غیر فطری ہونے کے علاوہ

خدا کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور خالق کائنات کے منشاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رہبانیت جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے اور اپنی ہستی کو مٹا رہا ہے، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا:

"وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا"

(الحدید : ۲۷)

اور رہبانیت کو انھوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، ہم نے ان پر واجب نہیں کی تھی بلکہ انھوں نے اللہ کی رضامندی کی خاطر اسے اختیار کر لیا تھا، سو انہوں نے اس کی پوری پوری رعایت نہیں کی۔

احادیث میں بھی بکثرت ایسے واقعات آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض زہد پسند صحابہؓ نے ترک دنیا اور لذائذ دنیوی سے اجتناب کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سختی سے روک دیا۔

نفس پرستی

طریق رہبانیت کے بالکل برعکس ان فطری تقاضوں کے ساتھ ایک دوسرا سلوک بھی کیا گیا ہے اور یہ کہ بہت سے لوگوں نے ان تقاضوں کی تکمیل ہی کو زندگی کا حاصل اور انسان کی پیدائش کا مقصد جانا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ دوسرا طریقہ بھی اولادِ آدم وقتاً فوقتاً اختیار کرتی رہی ہے بلکہ اس کی طرف رجحان رہبانیت کی نسبت زیادہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ لذت آفرین اور سہل ہے اور اس میں پایا جانے والا مزہ نقد اور حواس خمسہ کی

گرفت میں آنے والا ہے۔

جن لوگوں نے نفس پرستی کی راہ اختیار کی انھوں نے ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے اپنی تمام تر ذہنی قوت اور پوری توانائیاں صرف کر دیں۔ اور تسکین نفس کے نت نئے طریقے ایجاد کئے، اور عیاشی کے وہ سامان مہیا کئے کہ دنیا بس کام نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے تکلفاتِ زندگی، تعیشات اور سامانِ آرائش کی بہتات اور ان میں موجود باریکیوں اور نکتہ سنجیوں کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے ایک ایک فطری تقاضے کی تکمیل کے لئے ان ظالموں نے کس قدر اسراف اور افراط سے کام لیا ہے، اس سے کون واقف نہیں، تنہا یک ایک شخص نے اپنی جنسی پیاس مٹانے کے لئے ہزارہا عورتوں کو قیدی بنا کر محلات میں رکھ چھوڑا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے سینکڑوں باورچی ملازم رکھے، ایک ایک وقت کی بھوک مٹانے کیلئے انواع واقسام کے بیسیوں کھانے پکواتے۔ دنیا میں بے خودی اور بے فکری حاصل کرنے کے لئے شراب وکباب کی محفلیں جماتیں، جن میں سونا، چاندی اور شراب پانی کی طرح بہاتے، جسم وجان کو آرام پہنچانے کے لئے فلک بوس محلات اور ناقابلِ تسخیر قلعے تعمیر کئے، حتیٰ کہ محض تفریحِ طبع کے لئے زندہ انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کیا[1]

یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ آج حال میں بھی ان نفس پرستوں کی حالت کچھ مختلف نہیں، شہوت کے بھوت سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، جنسی جذبات کی تسکین کے لئے لاکھوں کروڑوں عورتوں کو بے پردہ اور عریاں کر چکے ہیں۔ اپنے پیٹوں کو بڑا اور بڑے سے بڑا کرنے کے لئے ہزارہا انسانوں کو فاقہ کشی تک لے

---

[1] یہ کچھ مبالغہ آرائی نہیں، جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ ان شعر طینوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، نمونے کے لئے ملاحظہ فرمائیں "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر"، ص ۸۷ تا ۹۳۔

آتے ہیں، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لئے معیشت کا وہ بھیانک نظام عالمی پیمانے پر رائج کر چکے ہیں، جس کے ذریعہ سے غریبوں اور مزدوروں کی ساری کمائی سمٹ کر اُن کے پاس جا پہنچتی ہے۔

جس طرح رہبانیت کا مرض انسانیت کے لئے مہلک اور تباہ کن تھا، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن نفس پرستی اور تن پروری کی جوع البقر ہے اس لئے کہ یہ بات بداھۃً ثابت ہے کہ فطری تقاضوں کی تکمیل میں اس قدر آزادی اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک فواحشی اور عریانیت، لوٹ کھسوٹ اور حرام آمدنی، سنگدلی، درشتقاوت اور دوسرے انسانوں پر ظلم و جور کا بازار گرم نہ ہو جائے۔

اسلام کی نظر میں یہ طریق زندگی بھی غیر فطری اور ہلاکت آفریں ہے، اور خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ (سورہ محمد: ۱۲)

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ عیش کر رہے ہیں اور یوں کھا (پی) رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے (پیتے) ہیں۔ آگ ہی اُن کا ٹھکانہ ہے۔

ایک اور جگہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ (سورۃ الاعراف: ۱۷۹)

یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں۔ یہی لوگ تو غافل ہیں۔

اسلامی نقطۂ نظر

جب یہ معلوم ہو چکا کہ انسان نے ان فطری تقاضوں کے ساتھ، وحی الٰہی سے بیگانہ ہونے کی صورت میں، کیا سلوک کیا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ وحی الٰہی کی روشنی میں ان تقاضوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ نیز اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہے کہ پہلے چند بنیادی اصول جان لئے جائیں۔

(۱) دنیا سے مکمل احتراز درست نہیں، بلکہ حسب ضرورت اس سے تمتع جائز ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اس عالم رنگ و بو میں لاکھوں کروڑوں اشیاء موجود ہیں، جن میں گہرے اور اتھاہ سمندر، بہتے ہوئے دریا، گنگناتے چشمے، بلند و بالا پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، وسیع و عریض میدان، اونچے اونچے درخت، گھنے جنگلات، ہرے بھرے کھیت، حسین پھلواریاں، پھلوں سے لدے باغات، شہد کے چھتے، مفید جڑی بوٹیاں، زمین میں پوشیدہ دھاتیں، چھپے ہوئے سیال مادّے، دولت سے مالا مال کانیں، مختلف حیوانات، دلفریب مویشی، بھیانک درندے، گیت گاتے پرندے، تیرتی مچھلیاں، چہچہاتی بلبلیں، لذیذ اور عمدہ غذائیں، سب ہی کچھ شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں کی ہیں کہ انھیں ضائع کر دیا جائے اور ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ بلکہ اس لئے پیدا کی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور ان نعمتوں سے سرشار ہو کر اپنے مقصد، عبادتِ الٰہی اور اعلائے کلمۃ اللہ کی تکمیل کرے۔

قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اپنی نعمتیں

انسانوں کو گنوائی ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف تمھارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تمتع حاصل کرو۔ یہ اصولی ضابطہ ہمیں جگہ جگہ قرآنِ کریم میں ملتا ہے:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"

(البقرہ : ۲۹)

وہی خدا ہے جس نے تمھارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے پیدا کیا۔

سورۂ نحل میں نہایت تفصیل سے نعمِ الٰہی شمار کرانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا:

"وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا"

(النحل : ۱۸)

اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہ کر پاؤ گے۔

غرض جگہ جگہ یوں نعمتیں ذکر کرنا اور ساتھ ہی بار بار "لکم" (تمھارے لیے) کی تکرار کرنا، خود بتا رہا ہے کہ منشاءِ الٰہی یہ ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ نعمتیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے تمتع حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ ترکِ دنیا اور رہبانیت کا طریقہ خود تخلیقِ کائنات کے مقصد اور منشاءِ الٰہی کے خلاف ہے۔

(۲) ان نعمتوں کو استعمال میں لانے اور انھیں ضائع سے بچانے کے لیے انسان میں ایسے مطالبات رکھے گئے کہ وہ لازماً انھیں استعمال کرے اور انسانیت ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان میں بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و تسکینات، حسن و جمال کی چاہت اور مال و دولت کی محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات اُجڑ کر رہ جاتی۔

(۳) انسان عام حیوانات کی طرح نہیں ہے بلکہ خدا کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے عجیب و غریب ہے، وہ محض جانوروں کی طرح ایک حیوانی جسم اور اس

کے تقاضے نہیں رکھتا، بلکہ ایک لطیف، نازک اور حساس روح کا بھی مالک ہے جس کے مادی جسم کا تعلق اسی مادی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور اس پر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے۔

چونکہ انسان دو الگ الگ چیزوں سے مرکب ہے، اس لئے اس کے تقاضے بھی دو قسموں میں بٹے ہوتے ہیں۔ بعض تقاضے وہ ہیں جن کا مطالبہ اس کا مادی جسم کرتا ہے، اور جن کی تسکین بھی اسی مادی دنیا سے ہو جاتی ہے جب کہ بعض تقاضے ایسے ہیں، جن کا تعلق روح سے ہے، اور جن کی تسکین بھی غیر مادی طریقہ سے ہوتی ہے، چنانچہ سچائی کی طلب اور جھوٹ سے احتراز، رحم دلی اور شفقت سے محبت اور ظلم و شقاوت سے نفرت، امن و آشتی کی چاہت اور جھگڑے اور انتشار سے پرہیز، ذکر اللہ اور عبادت الٰہی سے تسکین اور گناہ اور بدکاری سے بے چینی، یہ سب وہ فطری تقاضے ہیں جن کا تعلق روح انسانی سے ہے۔

مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ بالکل ہی ترک دنیا اسلام کی نظر میں ایک مبغوض فعل ہے، اور منشاء الٰہی کے بھی خلاف ہے، اس لئے انسان کو چاہیئے کہ اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کرے مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے فطری تقاضے دو قسموں پر بٹے ہوتے ہیں، بعض کا تعلق روح سے ہے اور بعض کا جسم سے۔ اب ان تقاضوں کی تکمیل کس طرح کرنی ہے کہ اس سے نہ تو روح اور روحانیت پامال ہوتی ہو اور نہ ہی اس مادی جسم کی حق تلفی ہوتی ہو۔ بلکہ ایک متوازن اور معتدل طریقہ کار اختیار کرتا ہے، جس میں دونوں کو اپنا اپنا پورا حق مل جائے۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ یہی وہ مقام ہے، جہاں انسانی عقل کی بے بسی کھل جاتی ہے، اور وحی کی ضرورت کا احساس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم

پہلے بتا چکے ہیں، جب انسان محض اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی راہِ عمل تیار کرتا ہے، تو اکثر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی تو انسان نے صرف اس مادی جسم ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور اس مادی دنیا ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر وہ طریق زندگی اختیار کیا ہے، جسے ہم مادیت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کبھی اس نے روح ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور روحانی تقاضوں کی تکمیل ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر جو طریق زندگی اختیار کیا ہے، اُسے ہم رہبانیت کہتے ہیں، حالانکہ روح اور مادہ اس دنیا میں لازم و ملزوم ہیں، کسی ایک کا بھی ختم ہو جانا یا مجروح ہو جانا انسان کے لئے انتہائی مہلک ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ کچھ خاص بندوں کو چن کر انسان کو وہ صحیح اور معتدل طریقہ بتایا جس میں روحانی اور جسمانی تقاضوں کو نہایت اعتدال اور توازن سے پورا کیا گیا ہے۔

آمدم برسر مطلب، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فطری تقاضوں کی آزادانہ تکمیل بھی انسانی معاشرے کے لئے اسی قدر مضر ہے، جس قدر انھیں کچلنا یا دبا دینا، اس لئے اسلام ان تقاضوں کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے، مگر بالکل کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا، بلکہ اس سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے، اور خلاف ورزی کرنا سنگین جرم ہے۔ اگر ان اصولوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی جب کہ ان اصولوں کا جاننا کوئی امر مطلوب بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے حکمت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور مسلمان کے لئے کسی چیز کی حرمت کی حکمت جاننا ضروری نہیں، بلکہ اس کے نزدیک تو کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے اس بحث کو قلم انداز کیا جاتا ہے، البتہ ایک

اصول جو واضح طور پر نظر آتا ہے اور جو درحقیقت دوسرے تمام اصول و ضوابط کی روح اور ان کا جوہر ہے وہ یہ ہے کہ "فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہر اس چیز کا استعمال اور ہر اس طریقے کا اختیار کرنا حرام ہے جو انسان کے مقاصد زندگی سے ٹکراتا ہو"۔
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اور اپنی زندگی اس کی فرمانبرداری میں گذار دے، لہٰذا ہر وہ شے یا فعل جو انسان کو یاد الٰہی سے غافل کرے اور اس کو خالق حقیقی سے برگشتہ کر دے، اس کا استعمال یا اختیار کرنا گناہ ہے۔

نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے دنیا میں زندہ رہنے، اور اس کے بقاء و ارتقاء کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کرے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرتی زندگی گذارے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے، کیونکہ انسان دراصل ایک معاشرتی حیوان ہے، چنانچہ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ ہمسائے اور متعلقین ہوتے ہیں، جن کے کچھ حقوق اس پر ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ حقوق ان پر ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا لحاظ رکھنا ہی ایک صحت مند معاشرے کے وجود کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا جو شے یا فعل ایسا ہو جو انسانی جسم کے لئے مہلک یا مضر ہو یا معاشرتی زندگی کے لئے نقصان دہ ہو یا اسکی وجہ سے کوئی انسان اپنے جسم یا معاشرے کے حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتا ہو اس کا استعمال یا اختیار کرنا حرام ہے۔

یہی وہ بنیادی اصول ہے، جس کی وجہ سے زہر کھانا، خودکشی کرنا، رشوت یا سود کا لینا دینا، قتل کرنا، شراب پینا اور افیون کھانا وغیرہ حرام ہیں، کیونکہ یہ افعال یا تو جسم کے لئے مضر ہیں، یا معاشرے کے لئے، یا پھر ایسے ہیں جو انسان کو اس کے

مقاصد زندگی سے غافل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح معلوم ہوگا کہ فلاں چیز مقاصد زندگی سے ٹکراتی ہے اور فلاں چیز نہیں ؟ اور اس سلسلے میں معیار کسے قرار دیا جائے گا ؟ جہاں تک غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو ہم عقل کو معیار قرار دیں یا وحی الٰہی کو۔ مگر عقل کا ناقص اور کوتاہ ہونا ایک بدیہی امر ہے جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ اس لئے وحی الٰہی کو ہی معیار بنانا پڑے گا۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے، جو اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات سے ٹکراتا ہو۔ کیونکہ جو چیز ایسی ہو وہ یقیناً انسان کے مقاصد زندگی کے خلاف ہوگی یا ان سے غفلت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہوگی اس بات کی توضیح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس نے واضح ہدایات دی ہیں، چنانچہ اسلام کی اپنی جداگانہ معاشی، سیاسی معاشرتی، دینی، سماجی اور اخلاقی تعلیمات ہیں، جن کا رنگ دنیا کے دوسرے تمام طرز ہائے زندگی سے مختلف ہے، اور ان تمام شعبوں کی تعلیمات و احکام کا مجموعہ ہی در حقیقت کامل اسلام کا روپ دھارتا ہے، اور کسی ایک شعبے کی بھی کسی بنیادی تعلیم کو نظر انداز کرنا تمام شعبہ ہائے زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہ سمجھئے کہ ان فطری تقاضوں کی تکمیل کے لئے کسی بھی ایسے فعل یا شے کو اختیار کرنا جائز نہیں، جو اسلام کے بیان کردہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو اور جس سے اسلامی طرز زندگی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔

مثال کے طور پر سود ہی کو لیجئے۔ یہ قطعی حرام ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق صرف معاشیات ہی سے ہے۔ اور اگر اس کو حلال قرار دے لیا جائے تو صرف ایک شعبہ زندگی ہی میں معمولی سا رخنہ پڑے گا۔ حالانکہ اگر غور

کیا جائے تو سود اسلامی طرزِ زندگی کے ہر شعبے کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہے،
اور اگر اُسے حلال قرار دیا جائے تو اسلامی طرزِ زندگی کا حلیہ ہی بگڑ جائے جیسا کہ
آج ہم کم و بیش تمام اسلامی ممالک میں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ سود لینا
اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد اس
پر ہے کہ انسانوں میں باہمی تعاون ہو، ایک دوسرے کے لئے محبت اور رحم کا جذبہ
ہو، اور حق کی حمایت کی جرأت ہو، جب کہ سود خوری سے تعاون کے بجائے
خود غرضی، اور محبت و رحم کے بجائے شقاوت اور ظلم کے جذبات ابھرتے ہیں
اور حق کی حمایت کے بجائے حُبِّ دنیا اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سود لینا
اسلام کی سیاسی تعلیمات سے بھی ٹکراتا ہے کیونکہ اسلام معاشرے میں دولت
کو پھیلانا چاہتا ہے، غریبوں اور فقراء کی خوشحالی چاہتا ہے، تاکہ لوگ سکون
و اطمینان سے زندگی گذاریں اور اسلامی حکومت مستحکم ہو اور اپنے فرائض
بعمد خیر و خوبی انجام دیتی رہے۔ اس کے برعکس سود کی وجہ سے دولت محض
چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے عام افراد عسرت اور فلاکت کا
شکار رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں قتل و غارت گری خونریزیاں اور انقلابات
جنم لیتے ہیں اور حکومت کی سلامتی اور بقاء داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ بالکل یہی
معاملہ غنا اور موسیقی کا ہے، بظاہر یہ صرف تفریحات کا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے حالانکہ
یہ تفریحات کا مسئلہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر اسکو حلال قرار دیا جائے تو پورے
اسلامی طرزِ زندگی کی چولیں ہل جائیں، کیونکہ یہ اسلام کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی
تعلیمات کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے۔

تفریح ـــــ ایک فطری تقاضا

یہاں تک تو ساری بحث عام فطری تقاضوں کے بارے میں تھی۔ اب ہم اس خاص تقاضے کے بارے میں کچھ کہیں گے، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے یعنی انسان کا تفریحی تقاضا اور حسن و جمال کی طرف طبعی کھنچاؤ، جس کی تکمیل میں غلو و افراط سے رقص و سرود اور موسیقی و سنگتراشی وغیرہ جنم لیتے ہیں۔

یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات وہی ہو سکتا ہے جس میں انسانی طبیعت کے فرحت و نشاط کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس لئے کہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ سامانِ تفریح انسان کی قوّتِ کار میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک تھکے ماندے شخص میں عمل کی نئی روح پھونکتے ہیں۔

لیکن یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ تقاضائے تفریح ہی غالباً وہ واحد تقاضا ہے، جس میں انسان سب سے زیادہ بہکا ہے، اور بدترین قسم کے افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے، کبھی تو اس نے تمام کر ناصاف ستھرا رہنا، نت نئی غذائیں کھانا، جنسی تعلق قائم کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا سب ہی کو اس لئے حرام کہہ دیا کہ ان سے لذّت و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کوئی لذّت کدہ نہیں، اس کے برعکس کبھی اس قدر افراط اور غلو سے کام لیا ہے کہ بس خدا کی پناہ! بعض اوقات تو اسی افراط کی وجہ سے قومیں صفحۂ ہستی سے بھی مٹا دی گئیں، روم و

یونان کی تاریخ سے کون واقف نہیں اور کون نہیں جانتا کہ خود مسلمانوں کے زوال میں تعیش کا کتنا حصہ ہے۔

اسلامی طرزِ زندگی میں بھی — جو کسی انسان کی ناقص عقل و دانش اور فکر و تدبر کا نتیجہ نہیں، بلکہ خالقِ کائنات کا بنایا ہوا طرزِ زندگی ہے۔ اور اس میں کسی قسم کا لوچ، غلطی اور خطا نہیں — تفریحِ طبع کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ البتہ اپنی ہمہ گیری کے مطابق صرف ان تفریحات کی اجازت دی گئی ہے، جو تعمیری اور مفید ہیں۔ اور ایسی تفریحات کی ممانعت کر دی گئی ہے جو تخریبی اور مضر ہیں۔

تعمیری تفریحات

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام راہبوں، سادھوؤں اور سنیاسیوں کی سی خشک زندگی پسند نہیں کرتا۔ جس میں لطف و لذت حتیٰ کہ مسکراہٹ پر بھی پابندی ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح الفاظ میں ہدایت فرما دی کہ:

"الھوا والعبوا فانی اکرہ ان یری فی دینکم غلظۃ" (جامع صغیر ج ۱ ص ۶۲)

کھیلو اور کودو، اس لئے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی (یعنی خشکی) نظر آئے۔

اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

"روحوا القلوب ساعۃ فساعۃ"

(ابو داؤد فی مراسیلہ۔ جامع صغیر ج ۲ ص ۲۵)

اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو

لیکن پھر ساتھ ہی اپنے اعمال واقوال سے یہ بھی بتا دیا کہ کس قسم کے کھیل کود اور تفریحات کی گنجائش ہے چنانچہ کتب فقہ وحدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھیل بدن کی ورزش کے لئے یا صحت وتندرستی کو باقی رکھنے کے لئے یا کسی دوسری دینی یا دنیوی ضرورت کے لئے یا کم از کم تکان دور کرنے کے لئے ہوں وہ شرعاً مباح ہیں، بلکہ اگر کسی دینی ضرورت کی نیّت سے ہوں تو باعث ثواب بھی ہیں، بشرطیکہ ان میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ ضروری کاموں میں بھی حرج واقع ہونے لگے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

کل شی من لھو الدنیا باطل الا ثلاثۃ انتضالک بقوسک وتادیبک لفرسک وملاعبتک لاھلک فانھن من الحق (مستدرک کتاب الجہاد ج ۲ ص ۹۵)

دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ کھیل مفید اور تعمیری ہیں، جن سے بہت سے دینی اور دنیوی فوائد وابستہ ہیں، چنانچہ تیر اندازی اور گھوڑے کو سدھانا تو جہاد میں داخل ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ ملاعبت توالد وتناسل کے مقصد کی تکمیل ہے۔

اسی طرح آپس میں دوڑ لگانا، کشتی میں مقابلہ کرنا اور تیراکی سیکھنا ایسے کھیل ہیں، جن کی اجازت خود احادیث سے ثابت ہے، نیز زبان فہمی اور فصاحت وبلاغت کے لئے اشعار پڑھنا اور سیکھنا بھی جائز ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن وحدیث کے مشاغل سے تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے، علاوہ ازیں ہنسنے مسکرانے

کی باتیں کرنا اگر بے ہودگی، جھوٹ اور دل آزاری وغیرہ سے خالی ہوں تو نہ صرف جائز ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہیں۔

تخریبی تفریحات

اس کے برعکس جو تفریحات فرد، معاشرے یا دین واخلاق کے لیے مضر ہوں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ تفریح طبع کے لئے کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا، خواہ وہ خود ہو یا کوئی دوسرا انسان یا جانور، کسی طرح جائز نہیں۔ لہذا بے بس انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈالنا، مرغ لڑانا، یا افیون اور چرس کھانا وغیرہ قطعی حرام ہیں۔

اسی طرح وہ تفریحات بھی، جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں، حرام ہیں۔ لہذا ایسے تمام کھیل جن میں جُوا ہو جائز نہیں۔ مثلاً شطرنج، تاش اور چوسر وغیرہ۔

اسی طرح تفریح طبع کے لئے ایسی کتابیں پڑھنا، جو فحش ہوں، یا جرائم کی ترغیب دیتی ہوں، یا بے دینی اور الحاد سکھاتی ہوں، یا کچھ نہیں تو وقت ہی برباد کرتی ہوں، کسی طرح جائز نہیں[1]۔

رقص وسرود اور غنا وموسیقی بھی درحقیقت ان تفریحات میں سے ہیں، جو تخریبی ہیں، اور فرد، معاشرے اور دین ہر ایک کے لئے سخت مضر ہیں۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرانے کی وجہ سے حرام ہیں۔

---

[1] مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "معارف القرآن" ج ۷ ص ۲۱ تا ۲۵، اور ان کا رسالہ "السعی الحثیث فی تفسیر لہو الحدیث" جو احکام القرآن حزب خامس کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

مفاسد اور مضرات

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ غنا اور مزامیر کن مفاسد اور مضرات کے حامل ہیں اور ان میں اشتغال فرد اور معاشرہ پر کیا اثر ڈالتا ہے، ایک اصولی بات کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ جس میں کوتاہی عام طور پر مشاہد ہے۔ اور جس سے ناواقفیت ایک بہت بڑی فکری غلطی کو جنم دے رہی ہے۔

انسانی دنیا کا یہ مسلّمہ اصول ہے کہ "احکام کا مدار حکم پر ہوتا ہے، نہ کہ حکمت یا علت پر"۔ اس اصول کی توضیح ہم یوں کرسکتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو قانون بناتی ہے، عوام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسکی پوری پوری پابندی کریں، چاہے اسکی حکمت و علت سے وہ واقف ہوں یا نہیں۔ ان کے مطیع و منقاد ہونے کے لئے تو یہی کافی ہے کہ ان کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انھیں قانون کی حکمت بھی معلوم ہو جائے تب بھی ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں اس قانون پر عمل کریں، اگرچہ ان کے خیال میں وہ حکمت کسی خاص معاملہ میں پائی جا رہی ہو یا نہیں۔

مثلاً حکومت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جس جگہ سگنل لگے ہوتے ہیں وہاں گاڑی چلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سگنل کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ جب لال بتی جلے تو تمام گاڑیاں رک جائیں۔ اور جب ہری بتی جلے تو تمام گاڑیاں چل پڑیں اور جو شخص ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا؛

حکومت نے یہ قانون اس لئے بنایا ہے تاکہ ٹریفک کے حادثات کی روک تھام کی جائے، اور گاڑیوں کو نظم وضبط سے چلایا جائے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر چوراہوں پر سگنل کا نظام نہ ہو تو اس بات کا بہت خدشہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اور آمنے سامنے سے آنے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں سگنل کی ہدایت پر عمل کریں۔ ان کے لئے اس قانون کی حکمتیں تلاش کرنا اور پھر حکمت دیکھ کر عمل کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی خاص موقع پر حکمت کو نہ پائے تب بھی قانون کی اطاعت اس کے لئے لازم ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مثلاً مذکورہ صورت ہی کو لیجئے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آرہی اور دونوں طرف سڑک بالکل خالی ہے، پھر بھی اسکی سڑک پر سرخ بتی جل رہی ہے اور اگر وہ شخص بتی کی پرواہ نہ کرے اور سگنل کی خلاف ورزی کر جائے تو کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ نہ ہو۔ تب بھی اگر وہ سگنل توڑے گا تو مجرم قرار پائے گا اور اس کا چالان کر دیا جائے گا۔

یہی معاملہ شریعت الٰہیہ کا ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بے چون وچرا پابندی کرے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ مسئلہ تو قابل غور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کرلے کہ جس مذہب کو وہ قبول کر رہا ہے آیا وہ حق بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ لیکن جب اس نے خدا کی معبودیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اب اس کے لئے ان کے احکامات کی اطاعت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرض ہے، اور

اگر وہ ان کے کسی حکم کی پابندی کرنے سے انکار کر دے، یا ان کے کسی حکم کو غلط قرار دے تو کافر ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بڑا حصہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس میں خدا کی معبودیت اور وحدانیت، انبیاء کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جزا و سزا اور یوم آخرت کا بیان ہے، کیونکہ جب ان امور کو مان لیا گیا تو اسلام قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندے نے اپنے اختیارات کالعدم کر دیئے اور خدا کی اطاعت قبول کر لی، اور اپنے جذبات و خواہشات احکام الہٰی کے تابع کر دیئے۔ اب اسکی مرضی، خواہش اور عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کیلئے کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف احکام الہٰی ہیں۔ قرآن کریم میں واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

(الاحزاب: ۳۶)

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ صریح طور پر گمراہ ہو گیا۔

اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جائے کہ خدا کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اُس پر عمل کرے، احکامات الہٰی کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں، ایک سچا مومن شخص تو ہر وقت احکامات الہٰی کی تلاش میں رہتا ہے۔ مگر اگر کوئی حکم مل بھی جاتے تو اسکی حکمتوں کا متلاشی

ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کے دائرہ کار کو محدود کر دے۔ میں یہاں بھی سچی بات کہوں گا خواہ وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ معلوم ہو کہ خدا کے حکم میں حکمتیں تلاش کرنا ضعفِ ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک مضبوط ایمان والا مومن کبھی بھی حکمتوں کا متلاشی نہیں ہوا کرتا۔

یہاں یہ نکتہ ذکر کر دینا بھی مفید ہوگا کہ احکامات کی حکمتیں اور علتیں تلاش کرنے کا فن جسے علم اسرار و حکم کہا جاتا ہے۔ قرونِ اولیٰ میں ناپید تھا۔ صحابہ کرامؓ تابعین، تبع تابعین اور دوسرے اکابرین کی پوری زندگی میں آپ یہ طرزِ فکر نہیں پائیں گے کہ پہلے حکم الہٰی کی حکمت تلاش کی جائے پھر عمل کیا جائے۔ ان کے ہاں تو صرف ایک ہی چیز تھی اطاعت۔ وہ اس امر کی تو تحقیق کرتے تھے کہ فلاں چیز کے بارے میں خدا کا حکم کیا ہے، مگر اس امر کی ہرگز تحقیق نہیں کرتے تھے کہ خدا کے اس حکم کی حکمت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اور خدائے علیم و خبیر کے احکامات کی حکمتوں کی گرفت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دنیاوی امور میں بھی اسی پر عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی ریاست یا ادارے کا فرد بننے سے پہلے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی طرح سوچے کہ اس کا ریاست یا ادارے سے انسلاک مفید ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ ان کے تجویز کردہ قوانین کی پابندی کر سکتا ہے یا نہیں۔ مگر جب اس نے کسی ریاست یا ادارے کے ساتھ جڑنا قبول کر لیا تو اب اس کے لئے ان قوانین کی پابندی کرنا لازم ہے جو انھوں نے تشکیل دیئے ہیں اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا اور اگر ان کی حکمتیں تلاش کرے گا تو گویا اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ ذمہ دار حضرات اور قانون سازوں کی فہم و دانش پر اعتماد نہیں کرتا۔

انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی حکمتیں تلاش کرنا تو کسی حد تک درست بھی ہے، اس لئے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ قانون ساز لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ کسی معاملہ کی روح تک نہ پہنچ پائے ہوں، مگر اللہ علیم و خبیر کے قوانین میں یہ طرز عمل کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں اس لئے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمدہ حکمت سب سے بڑھ کر ہے اور اس کے قوانین میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔

اس تمہید کے بعد کچھ ایسے مفاسد اور مضرات ذکر کئے جاتے ہیں جو غنا و مزامیر سے شغف رکھنے کی صورت میں بالعموم پیدا ہو جاتے ہیں اور جنہیں اس لئے پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت سے متجددین اور ملحدین بکثرت یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے نزدیک دف و مزامیر وغیرہ فائدہ تو بہت رکھتے ہیں مگر نقصانات نہیں رکھتے، اور رکھتے بھی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نیز یہ خیال کرنا درست نہ ہوگا کہ آگے ذکر کئے جانے والے مفاسد و مضرات ہی غنا اور مزامیر کی حرمت کی کل حکمتیں ہیں، بلکہ غنا و مزامیر کی حرمت کی حکمتیں لاتعداد ہیں، جن کا احاطہ کرنا کسی انسان، ناقص عقل کے مالک کے لئے ممکن نہیں البتہ یہ مفاسد اور مضرات اتنے واضح ہیں کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے۔

مقاصد زندگی سے غفلت

یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ انسان بنیادی طور پر حیوان ہے، مگر عام حیوانات سے بہت مختلف بلکہ بہتر ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام حیوانات کی صلاحیتیں نسبتاً کم ہیں اور ان کا دائرہ کار بہت محدود ہے اور بظاہر ان کا کام تمام زندگی میں صرف کھانا، پینا اور نسل بڑھانا ہوتا ہے، جب کہ انسان عام

حیوانات کے برعکس ذہانت و فطانت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور اس میں دوسروں کو مسخر کرنے کی بے مثال قوت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اس نے سمندر کا سینہ روند کر جہاز چلائے، زمین کی چھاتی چیر کر غلہ اگایا، فلک بوس پہاڑوں کو پاش پاش کیا، شیر، ہاتھی اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جانور کو تابع فرمان بنایا۔ لوہے کو موم کیا، پتھر کا جگر چیرا، مریخ پر کمند ڈالی، زمین کو سمیٹ دیا اور ہزاروں میل کے فاصلے منٹوں میں طے کر ڈالے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو جو یہ فضیلتیں اور اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ کائنات کی دوسری تمام اشیاء سے مختلف بلکہ ان کا حاکم نظر آتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہیچ اور مسخر معلوم ہوتی ہے، اور وہ کائنات کا مرکزی نقطہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کس لئے ہے؟ آخر انسان میں اور دوسرے جانوروں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اور یہ فرق اس حد تک کیوں بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام جاندار اور اشیاء بے بس نظر آتے ہیں اور یہ ان کا شہنشاہ جیسا معلوم ہوتا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ انسان میں پائی جانے والی یہ بے پناہ قوتیں اور صلاحیتیں اور دوسروں کو مسخر کرنے کا یہ لامحدود مادہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا مقصد پیدائش وہ نہیں، جو دوسرے جانداروں کا ہے۔ کیونکہ دوسرے جاندار تو بظاہر انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے ان کا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو بذریعہ تناسل و غذا برقرار رکھیں اور انسان کی خدمت کے لئے ہمہ وقت تیار رہیں۔ ٹھیک یہی وہ مقام ہے جہاں دو طرز فکر جنم لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح محض تناسل و غذا کے لئے پیدا کیا گیا ہے؛

اور اس میں اور عام حیوانات میں کوئی فرق نہیں اور اس میں جو اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ محض ایک اتفاقی امر ہے، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انھیں کافر اور دہریہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے اور کوئی شخص بھی کسی ایک بھی ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کر سکتا، جو اس دنیا میں موجود ہو اور بے مقصد ہو۔ اور بظاہر کائنات کی ہر چیز کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ ہے کسی نہ کسی صورت میں انسان کی خدمت۔ اب یہ کہنا کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ خود انسان کی پیدائش بے مقصد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان نیابتِ الٰہی کے منصب کو سنبھالے، اور اس دنیا میں خدا کا خلیفہ بن کر زندگی گذارے، اور نہ صرف خود سکون و اطمینان سے رہے، بلکہ اپنی پوری قوتیں اور صلاحیتیں اس دنیا کو امن وچین کا گہوارہ بنانے میں صرف کر دے۔ اور خود بھی خدا تعالیٰ کے، جو شہنشاہِ حقیقی اور اس کائنات کا خالق ہے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گذارے اور دوسروں کو بھی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دے، یہی وہ حقیقت ہے جسکی پردہ کشائی قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے۔

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ"

(والذّٰریٰت : ۵۶)

"اور میں نے تو جنات اور انسان کو پیدا ہی اس غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں"

یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم "رازِ کائنات" میں یوں بیان کی ہے ؎

میری ہستی میں ہے مضمر ہستیِ عالم کا راز ۔۔۔ ہے یہ سب ایجادِ شورِ کن فکاں میرے لئے
کیوں نہ ہو روزِ ازل میں ہو چکی تقسیمِ کار ۔۔۔ میں ہوں اللہ کے لئے اور کل جہاں میرے لئے

(کشکول ص ۲۱۵)

یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں خلقتہً مذہب کی تڑپ موجود ہوتی ہے۔ اسی لئے ابتدائے آفرینش سے آج تک باوجود ہزار کوشش کے انسانیت مذہب سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ کیسے کیسے فراعنہ، ملحدین اور شیاطین پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں جنھوں نے اپنی کج فطرتی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسانوں کو مذہب سے بیگانہ کرنا چاہا، مگر ہمیشہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آج بھی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں مذہبی روح نہیں ہے، بس بات صرف اتنی ہے کہ کچھ خدائے حقیقی کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ بتوں کو، دھن کو، انسانوں کو، اور اپنی خواہشات و نظریات کے معیاروں کو خدا مانتے ہیں کیونکہ انسان بھی مذہبی محبت اور جذباتی لگاؤ سے خالی نہیں۔ بقول اقبال مرحوم کے سہ

"ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے"

قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا شناسی کا جذبہ انسان کی روح میں پیوست کر دیا گیا ہے۔ انسان کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کو جمع کرکے ان سے پوچھا تھا کہ "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" (۱۷۲ الاعراف) کیا میں تمھارا پروردگار نہیں ہوں تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا "بَلٰی" (کیوں نہیں، ضرور ہیں) نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

"ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یھودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ" (بخاری۔ کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی فمات الخ ج۱ ص۱۸۱)

ہر پیدا ہونے والا (اسلام کی) فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے؛ پھر اسکے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ خیر و بھلائی، سلامتیٔ فکر اور اسلام انسان کی پیدائشی میراث ہے؛ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خیر و صداقت کو اچھا سمجھتا ہے اور فطری طور پر اسکی اہمیت کا قائل ہوتا ہے، اور جب بدی اور شر کا ارتکاب کہیں دیکھتا ہے، یا کبھی کرتا ہے تو ضمیر کی ملامت مدتوں اُسے ستاتی ہے۔

خیر اور بھلائی کی یہ فطری میراث ہی وہ چیز ہے، جو ہر انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے، کہ وہ حق کل یا خیر مطلق معلوم کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے پھر یہی جذبہ اُسے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں اگر صحیح غور و فکر سے کام لیا جائے اور طبیعت میں موجود بے چینی اور اضطراب کو بھلایا یا نظر انداز نہ کیا جائے تو انسان صراط مستقیم تک پہنچ سکتا ہے۔

سرود و موسیقی کا سب سے بڑا اور اہم نقصان یہی ہے، کہ وہ انسان کو عارضی لذتوں میں گم کر دیتے ہیں، اور اس میں موجود تلاشِ حق کے جذبہ کو دبا یا بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ان میں منہمک ہونے کے بعد انسان میں لذت کوشی اور سرور پسندی کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں، اور دنیا کی محبت، ظاہر پسندی اور مادہ پرستی اس کے دل میں جگہ پکڑتے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان چیزوں میں کھو جانے کے بعد انسان کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ یہ غور کرے کہ اسکی حقیقت کیا ہے؟ اُسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی توانائیوں اور صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے؟ اُسے مرنا بھی ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟

سرود و موسیقی کی یہی وہ خصوصیت ہے، جس کی بناء پر آلاتِ موسیقی کو عربی زبان میں "ملاھی"، غافل کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔

اسی بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ انسان محض یہ مادی جسم نہیں؛ جو

ہمیں نظر آتا ہے، جس کا کام صرف کھانا پینا اور دوسری مادّی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، بلکہ انسان میں ایک لطیف نازک اور حساس روح بھی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور جس کا تعلق عالمِ بالا سے ہے، اور جس پر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے، اس روح کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کا منبع حقیقی یاد دلاتے اور اس کا تعلق ایک دوسری دنیا ــ بالکل غیر مادّی دنیا ــ کے ساتھ قائم کرے، اور انسان کو اس کے خالقِ حقیقی سے جوڑ دے، اور اُسے اس طرح زندگی گذارنے پر مجبور کرے، جس طرح خدا نے اس کو حکم دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر خیر سے انسانی روح خوش ہوتی ہے، اور سچائی، رحم دلی، شفقت و محبت، امن و آشتی، ذکرِ خداوندی اور عبادتِ الہٰی سے اُسے آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ ان کی طلب گار رہتی ہے، چنانچہ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو اُس پر بے چینی طاری ہو جاتی ہے، جو انسان کو مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ حق تلاش کرکے اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ اسکو سکون پہنچے۔

سرود و موسیقی کا بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ انسانوں کو مادی جسم کی لذتوں میں فنا کر دیتے ہیں اور اُسے روح کی پیاس سے غافل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جادۂ مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرود و موسیقی کی ممانعت کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

> "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی عادات پر نظر ڈالی، اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں گم ہونے کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں، چنانچہ آپ نے اُن میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں اُنھیں مکروہ ٹھہرایا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس میں

اضافہ ہوتا ہے.... انہی اصولی چیزوں میں ایسی غم غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غافل کرتی ہیں اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے باجے، تماشے، شطرنج اور کبوتر بازی وغیرہ۔ (حجۃ اللہ البالغۃ ج ۲ ص ۱۹۲)

صرف یہی نہیں کہ موسیقی انسان میں دینی امور سے غفلت پیدا کرتی ہے، بلکہ امور دنیوی سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ" کی شان نزول میں مفسرین و محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ میں ایک دولت مند مشرک تاجر نضر بن حارث تھا، اس نے کچھ باندیاں خرید رکھی تھیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں اُسے علم ہوتا کہ وہ قرآن کریم میں دلچسپی لے رہا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس جاتا اور اُسے اپنی باندیوں کے پاس لے آتا، اور باندیوں کو ہدایت کرتا کہ اس شخص کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور اچھے گانے سناؤ، اس کے بعد اُس شخص سے کہتا کہ یہ شراب و کباب اور رقص و سرود بہتر ہیں، یا وہ کام جن کی محمد دعوت دیتا ہے، یعنی جہاد نماز، روزہ وغیرہ۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸ و الکشاف ج ۲ ص ۴۹۰)

سرود و موسیقی میں لگا کر لوگوں کو امور مہمہ سے غافل کر دینا صرف نضر بن حارث ہی کی دماغی اپج نہیں تھی، بلکہ درحقیقت یہ ذہنیت ہمیشہ ہی دولتمندوں اور حکمرانوں کی رہی ہے۔ قدیم تاریخ کھنگالنے کی کوئی ضرورت نہیں آج بھی ظالم و جابر حکمران اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے عوام کو سینما، ٹی وی، تھیٹر اور رقص و سرود وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عوام ان کے کرتوتوں سے غافل ہو کر کھیل کود میں محو ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات بارہا دہرائے گئے ہیں، اسی خاصیت کو بھانپ کر اسلام دشمن قوتیں آج بھی

مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ اور مقاصد حیات سے غافل کرنے کے لئے رقص وسرود کو اکسیر نسخہ سمجھتی ہیں، چنانچہ امریکہ اور لبنان کی موسیقی اور فلمی صنعت نے عرب دنیا پر کیا اثر ڈالا ہے اس سے کون واقف نہیں ہندوستانی گلوکاروں اور اداکاراؤں نے برصغیر کے مسلمانوں پر جو جادو چلایا ہے اس کے اثرات کس نے نہیں دیکھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی سرود و موسیقی میں لگ جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، مزید ترقی کرنا تو کجا اس کے لئے اپنے اقتدار کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے رقص و سرود میں انہماک اختیار کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ روم و یونان جیسی عظیم قوموں کے زوال کے اسباب پڑھیئے رقص و سرود اور ان کے نتیجہ سے پیدا ہونے والی فحاشی اور بے حیائی ان اسباب میں سرفہرست نظر آئے گی۔ دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار بھی اسی وقت تک مستحکم رہا جب تک وہ لہو ولعب رقص و سرود سے دور رہے مگر جب کبھی بھی رقص و سرود نے مسلمان بادشاہوں کے دربار اور اسلامی معاشرے میں زور پکڑا اسلامی سلطنت اپنا استحکام کھو بیٹھی اور اسلام دشمنوں نے مسلم معاشرے کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ مغلوں کی عظیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے اسی وقت انگریزوں نے چھینی ہے جب شاہ محمد شاہ رنگیلے جیسے حکمران پیدا ہونے لگے، جو دن بھر سرود و غنا میں لگے رہتے اور فن موسیقی کے امام اور بے مثال عالم سمجھے جاتے تھے، اور جو اس وقت تک دربار میں نہ جاتے تھے جب تک موسیقی سے اکتا نہ جاتے اور حرم سرا کی عورتیں زبردستی انہیں دربار میں نہ دھکیل دیتیں۔

حافظ ابن قیم حدیث "نهيت عن الصوتين الاحمقين الخ" کی شرح کرتے ہوئے اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں:

"ومعلوم عند العامة والخاصة ان فتنة سماع الغناء والمعازف اعظم من فتنة النوح بكثير والذی شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب انه ماظهرت المعازف وآلات اللهو فی قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها الا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء (مدارج السالكين ج۱ ص ۲۹۸)

عوام و خواص دونوں ہی جانتے ہیں، کہ غناء و معازف کا فتنہ نوحہ کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے چنانچہ جس امر کا ہم نے اور دوسروں نے مشاہدہ کیا ہے، اور جسے ہم تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی معازف و آلات کا رواج پھیلا اور جس قوم نے بھی ان چیزوں میں مشغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور اسے جوع و قحط میں مبتلا کر دیا، اور بدترین لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیا۔

پھر حاشیے میں ان مفاسد کے پیدا ہو جانے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

وذلك انهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية ومن الرشد الى السفه والغى ومن القوة الى الضعف والوهن فان حياة الغناء واللهو واللعب لابد تحلل عناصر القوة والنشاط العلمی والعملی الذی لا نجاح

للامة ولا قوة لها الا به فتضعف صناعيا و
واقتصاديا وزراعيا وعسكريا فضلا عن
انهيارها الخلقي وشدة تعرضها للعنة الله
ويصبح امرها فرطا لان قلوبها غفلت عن
التوغل في سنن الله وآياته وحكمته واتبعت
هواها فهوى بها الى دركة الوهن والضعف.

یہ اس وجہ سے کہ لہو و لعب میں لگ جانے کے بعد ان کی زندگی کا
رخ سنجیدہ اور حقیقی امور کے بجائے کھیل کود اور ہنسی مذاق کی طرف
مڑ جاتا ہے، اور رشد و ہدایت کی جگہ حماقت و ضلالت اور قوت و
شوکت کی جگہ ضعف و وھن لے لیتے ہیں، اس لئے کہ لہو و لعب اور
کھیل کود میں انہماک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوموں کی
علم و عمل کی ایسی گرانبہا قوتوں اور صلاحیتوں کو دیمک کی طرح
چاٹ جاتے ہیں، جن کے بغیر کوئی قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ
جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ صنعتی، زراعتی، اقتصادی
اور عسکری ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، اور اسکی قوت و شوکت
اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور اب کیوں
نہ ہو، جب وہ اللہ کی سنتوں، اسکی آیات اور حکمتوں سے غافل
ہو جاتیں، اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو ان میں لازماً بزدلی
اور کمزوری ہی پیدا ہوگی۔

یہی بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے یوں کہی ہے ؎

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے ٭ شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر

پیدائش نفاق

غنا اور مزامیر کی وجہ سے غفلت پیدا ہونا، اور خود شناسی اور خدا شناسی سے محروم رہنا، ایک ایسا نقصان تھا، جو ہر انسان کے لئے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان عام تھا، لیکن اسی غفلت کی ایک خاص صورت اور بھی ہے، جس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل۔"

گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ پیدا کرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موسیقی اور گانے باجے میں اشتغال دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ چیزیں ایک مسلمان کے لئے اس کے ایمان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت غور و فکر کیا ہے، کہ آخر تمام معاصی میں سرود و موسیقی ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ ان ہی سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ ان سے پیدا ہونے والے مضرات میں نفاق ہی کو کیوں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے؟ اس مسئلے میں سب سے عمدہ بحث حافظ ابن قیم نے " غاثۃ اللھفان " میں کی ہے۔ اور انھوں نے نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ خواص اور اثرات کیا ہیں، جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ ذیل میں ہم علامہ موصوف کے بیان کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

(۱) سرود و موسیقی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں، اور

ایک حدیث میں انھیں شیطان کا قرآن قرار دیا گیا ہے۔ اور شیطان کا قرآن تو نفاق ہی پیدا کر سکتا ہے نہ کہ ایمان بظاہر اس تقابل کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ:

(۱) یہ سرود و موسیقی میں اشتغال اس درجہ غفلت پیدا کر دیتا ہے، کہ آدمی میں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تلاوت قرآن[1] بھی بے لذت معلوم ہونے

---

[1] یہ جو کچھ کہا گیا حقیقت ہے، اور سارا دوسرا کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مزید وضاحت کے لئے ایک قصہ کو نقل کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو امام غزالی رح اور علامہ ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے یہ قصہ بڑا سبق آموز و عبرت انگیز ہے، ہم سب کو اس قصہ پر غور کرنا چاہیئے۔

قصہ ابو الحسین دراج کہتے ہیں کہ میں بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی زیارت کے لئے روانہ ہوا، جب وہاں پہونچا تو لوگوں سے ان کا مکان دریافت کیا، مگر جس شخص سے بھی ان کا پتہ پوچھتا تھا، وہ یہی جواب دیتا تھا کہ اس زندیق کو کیا پوچھتے ہو؟ یہ باتیں سنکر میں بہت تنگ دل ہوا حتیٰ کہ پھر لوٹ ہی جانے کا ارادہ کر لیا، رات کا وقت تھا، اس لئے مسجد میں شب باشی کا اتفاق ہوا، میں بہت متردد تھا، آخر یہی سوچا کہ جب اس شہر میں آ گیا ہوں تو کم از کم ان سے مل ہی لوں، یہ سوچکر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مسجد تک پہنچ گیا جہاں وہ رہتے تھے، مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ محراب میں ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک رحل رکھی ہے، اور وہ بزرگ ہاتھ میں قرآن شریف لئے ہوئے پڑھ رہے تھے۔

میں نے قریب جاکر سلام عرض کیا، جس کا انھوں نے جواب دیا اور پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا بغداد سے آپ کی زیارت کے لئے چلا آیا ہوں۔ پوچھا کوئی چیز خوش الحانی سے بھی پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی، اور پھر یہ شعر پڑھا ؎

رایتک تبنی دائماً فی قطیعتی ولو کنت ذا حزم لھدمت ما تبنی

(اے محبوب میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے قطع تعلق کرنے کی بنیاد ڈالتا ہے، اگر تو ہوشیار ہوتا تو اس بنیاد کو منہدم کر دیتا)

(بقیہ صفحہ آئندہ پر)

عکتی ہے ۔ اس طرح آدمی قرآن کریم کے انوار و برکات سے محروم ہو جاتا ہے ۔

ب :۔ قرآن کریم انسانوں کو جو کچھ سکھاتا ہے ۔ اور جس قسم کی صفات اس میں پیدا کرتا ہے ، سرود و موسیقی اس کے بالکل برعکس تعلیم دیتے ہیں ، اور بالکل ہی متضاد صفات پیدا کرتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور سرود و موسیقی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ اس لئے کہ قرآن کریم خواہشات نفسانی کی پیروی سے روکتا ہے : عفت و پاکدامنی کا حکم دیتا ہے ، شہوانی جذبات میں کنٹرول پیدا کرتا ہے ، زنا اور دواعی زنا سے باز رکھتا ہے ، اور شیطان کی ہر قسم کی اتباع سے منع کرتا ہے ، جب کہ سرود و موسیقی خواہشات نفسانی اور اتباع ہوی کی دعوت دیتے ہیں جسم میں ہیجان پیدا کرتے ہیں ، سفلی جذبات کو بھڑکاتے ہیں ، آتش شہوت کو ہوا دیتے ہیں ، اور نفس کو زنا و بدکاری پر اُبھارتے ہیں ۔

ج :۔ سرود و موسیقی آدمی کا حزم و وقار ختم کر دیتے ہیں ، حالانکہ حزم و وقار ایک مسلمان کی زندگی کا لازمہ ہے ، جب کہ اوچھی حرکتیں اور بے وقاری صرف منافق ہی کا خاصہ ہے ۔ چنانچہ جو لوگ سرود و موسیقی سے استغناء رکھتے ہیں ، وہ کبھی ترنگ میں آکر ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں ، کبھی انگلیاں بجاتے ہیں ، کبھی پیر زمین پر ملتے ہیں ، کبھی سر ہلاتے ہیں ، کبھی کندھے ہلاتے ہیں ، کبھی پاس پڑی چیزیں بجاتے ہیں ، کبھی گدھے کی طرح ہنہناتے ہیں ، کبھی تالیاں بجاتے ہیں ، کبھی اُف واہ کرتے ہیں ، کبھی

(لقد سمعت سے پیوستہ) شعر سنتے ہی انھوں نے قرآن شریف بند کر دیا ، اور اس قدر روئے کہ اُن کی داڑھی تر ہو گئی اور کپڑے بھیگ گئے ۔ مجھے ان کے رونے پر بہت رحم آیا ۔

تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولے : بیٹا رے کے باشندے مجھ کو یوں کہہ کر ملامت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین زندیق ہے ۔ حالانکہ نماز کے وقت سے میں یہاں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں ، مگر ایک قطرہ آنسو کا میری آنکھ سے نہیں ٹپکا ، اور تمھارے شعر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا ۔

(تلبیس ابلیس ص : ۲۰۷)

پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے اور بے سری آوازیں نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سفلہ پن اور حیوانیت قرآن کے تعلیم کردہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ اسی قسم کی بے وقاری اور سفلہ پن شراب نوشی سے بھی پیدا ہوتا ہے، اسی لئے موسیقی کو شراب سے تشبیہ دی جاتی ہے، شراب بھی آدمی میں غفلت پیدا کرتی ہے، سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہے، زنا و بدکاری کی داعی بنتی ہے، انسان پر مدہوشی طاری کرتی ہے، عقل میں نقص پیدا کرتی ہے، شرم و حیا میں کمی کرتی ہے، اخلاق و مروت کو ختم کر دیتی ہے، اور حزم و وقار کھو دیا جاتا ہے۔

(۲) نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ، اور سرود و موسیقی میں اشتغال رکھنے والا بھی شخص اسی صفت کا مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ نماز روزے اور دوسری عبادتوں کا تارک ہوگا، اور کھلم کھلا اس گناہ کو کرے گا، اور علی الاعلان بے حیائی کا مرتکب ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ شخص بدترین قسم کا فاسق و فاجر انسان ہے، اور کسی مومن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدائی فرمانی اس قدر جرأت سے کرے۔

یا پھر بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، اور دوسری عبادتیں بھی کرتا ہوگا، اگر چوری چھپے موسیقی و غناء سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر تو وہ اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کو کرتا ہے، مگر اس کے دل میں شہوات کا دریا موجزن ہے، اور وہ ایسی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے جنھیں اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں، اس کے دل میں گانے اور موسیقی کی محبت بھری ہوتی ہے، اور شدت محبت کی وجہ سے وہ خدا اور رسول کی کراہیت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سرود و موسیقی کی محبت خدا اور رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور یہ خاص

نفاق ہے۔

(۳) نفاق کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ذکر و عبادت میں کمی ہو، نماز میں سستی ہو، اور اسے یوں ادا کیا جاتے جیسے کوا ٹھونگیں مارتا ہے، سرود و موسیقی میں اشتغال کی وجہ سے ذکر و عبادت بے لطف و بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں، اذکار میں بھی دل نہیں لگتا اور طبیعت بھی ہر وقت معاصی اور آثم کی طرف مائل رہتی ہے، چنانچہ سرود و موسیقی میں مبتلا بہت کم لوگ آپ ایسے پائیں گے، جن میں یہ صفات نہ ہوں۔

(۴) منافق بُرا کام کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہوں، یہی خوش فہمی سرود موسیقی سے اشتغال رکھنے والوں کو ہوتی ہے، چنانچہ بعض لوگ قوالی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، بعض گانے اور موسیقی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل میں رقت پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے لطیف و نازک احساسات کو اُبھار کر اپنا ارتقائی فریضہ خود انجام دے رہے ہیں، حالانکہ اس عمل سے وہ اپنے قلب اور اپنے اخلاق و کردار کا گلا خود گھونٹتے ہیں۔

اسی طرح مغنی اور منافق میں بھی بڑی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ منافق دین و ایمان کے خلاف شبہات کے فتنہ میں مبتلا کرتا ہے تو مغنی عفت و پاکدامنی کے برخلاف شہوات کے فتنہ میں ڈبو دیتا ہے۔

فحاشی اور عریانیت

فحاشی اور عریانیت ایسی تباہ کن چیزیں ہیں، جو اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائیں تو اسے صفحۂ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیتی ہیں۔

کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ شہوانی قوت وہ قیمتی شے اور جوہر ہے، جو ایک طرف تو نوعِ انسانی کے بقاء کا کام دیتی ہے، اور دوسری طرف انسان کو وہ طاقت مہیا کرتی

ہے، جو اُسے اعلیٰ اور تعمیری کام کرنے میں مدد دے، اسی وجہ سے اس قوت کی حفاظت اور اُسے ضیاع سے بچانا بہت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں شہوانی قوت کا بے جا استعمال جس طرح صحتِ انسانی کو برباد کرتا ہے، اسی طرح معاشرے میں بداخلاقی اور انارکی بھی پیدا کرتا ہے، اور بے چینی و اضطراب اور خانگی زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔

اسلام شہوانی قوت کو تعمیری کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور اُسے ایک خاص نظم و ضبط کے تابع کرتا ہے، اور اس کے بے جا اور غلط استعمال کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں زنا بدترین جرم ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والے کی سزا کوڑے یا سنگساری ہے۔ زنا کے مفاسد کیا ہیں اور کسی معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا کتنا ہاتھ ہے، یہ امور تو ایسے ہیں جن پر تفصیلی بحث کرنے کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم یہ بحث قلم نداز کرتے ہیں۔

مگر اتنا جان لینا ضروری ہے کہ اسلام نہ صرف زنا کو حرام قرار دیتا ہے، بلکہ اس کے دواعی کو بھی حرام کہتا ہے، اور ایسی تمام اشیاء اور امور پر کڑی پابندی لگا دیتا ہے جو آگے چل کر زنا کا سبب بن سکتے ہوں، چنانچہ نامحرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کو دیکھنا ان کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ کرنا سب امور حرام ہیں، غنا و مزامیر کی حرمت کا بھی بڑا سبب یہی ہے کہ یہ زنا کا داعیہ پیدا کرتے ہیں اور انسان کے سفلی جذبات کو ابھارنے اور اس کی شہوانی قوتوں کے انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں یزید بن ولید کا مقولہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عورت کی آواز میں ایک قدرتی نرمی، لوچ اور جاذبیت ہوتی ہے، اور مرد کی خواہشِ نفسانی کو ابھارنے میں اسکو بڑا دخل ہوتا ہے، جب سادی آواز کی یہ کیفیت ہے، تو اس کے گلے سے نکلے ہوئے سریلے نغمے اور موسیقی کتنی سحر آفرین

ہو گی، اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، غالب جیسے نے ٹھیک ہی کہا ہے ؎

مطرب بہ نغمہ رہزنِ تمکین و ہوش ہے۔

یہ نری شاعری نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے، جسے جدید ماہرین نفسیات نے بھی تسلیم کیا ہے، ہیولاک ایلس کہتا ہے:

"انسان کے جنسی جذبات کو بیدار کرنے میں آواز نیز موسیقی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس موضوع پر موٹ (Moot) کی رائے سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، کہ قوت سامعہ کے ذریعہ جنسی کساؤ جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ واقع ہوتا رہتا ہے۔"

(تفسیر قرآن انگریزی مولانا عبدالماجد دریا آبادی ج ۲ ص ۲۴۲)

قرآن حکیم نے اسی حقیقت کے پیش نظر ازواج مطہرات کو اولاً اور مسلمان عورتوں کو ثانیاً یہ حکم دیا ہے کہ:

" يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا "

(احزاب: ۳۲)

"اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جب کہ تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنے لہجہ میں نرمی مت اختیار کرو کہ (اس سے) ایسے شخص کو خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے، جس کے دل میں خرابی (چور) ہے اور (حیا اور عفت کے) قاعدے کے موافق بات کیا کرو۔"

ازواج مطہرات اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ عرب کی جاہلی تہذیب میں آج کل کی جاہلی تہذیبوں کی طرح یہ دستور تھا کہ عورتیں تصنع کے بڑے بڑے طریقوں سے آواز اور لب و لہجہ میں طرح طرح کی رعنائی، نزاکت اور دلفریبی پیدا

کرتی تھیں، یہ ہنر ان کی فیشن ایبل سوسائٹی میں داخل تھا، اس لئے اسکی ممانعت خاص طور پر فرمائی گئی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات

(تفسیر قرطبی: ج ۱۴ ص ۱۷۷)

(مسلمان عورتوں کو گفتگو کے اس طریقے سے روک دیا گیا) جو کہ زمانہ جاہلیت میں عرب عورتوں کی عادت بن چکا تھا کہ جب وہ مردوں سے بات کرتیں تو ان کی آواز اور لب لہجہ کی بناوٹ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ان کا لب لہجہ بالکل ایسا ہوتا جیسے زانی اور بدکار عورتوں کا ہوتا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد بعض امہات المومنین کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی غیر مرد سے کلام کرنا پڑ جاتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتیں تاکہ آواز بدل جائے۔

(طبرانی بسند حسن۔ روح المعانی ج ۲۲ ص ۵)

اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز پر بھی کڑی پابندی ہے، اور یہ کہ کبھی ضرورت ہو اور کسی نامحرم سے بات کرنا پڑ جائے تو بات کی جا سکتی ہے، مگر وہ بھی لوچ دار اور نزاکت والے لہجے سے نہیں، بلکہ اس طرح کہ سامع کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو سکے۔

اور بھلا عورتوں کی آواز پر پابندی کیوں نہیں ہو گی، جب کہ مسلمان عورتوں کو یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

(سورۃ نور: ۳۱)

اور عورتیں اپنا پیر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔

(زیور سے مراد یہاں وہ زیور ہیں جو از خود نہیں بجتے، بلکہ کسی چیز کی رگڑ سے بج اٹھتے ہیں، مثلاً چھوٹے کڑے وغیرہ۔ قرآن نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے پہننے والیاں پیر زمین پر زور سے نہ رکھیں، لیکن وہ زیور جن سے از خود آواز پیدا ہوتی ہے، مثلاً گھنگرو، تو ان کا پہننا ہی ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں جرس سے ممانعت آئی ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آرہا ہے)

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب زیور کی آواز کے اخفاء کا اتنا اہتمام ہے تو صاحب زیور کی آواز کا اخفاء کہ اکثر مورث فتنہ و میلان ہو جاتی ہے، کیوں نہ قابل اہتمام ہوگا۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۲۹۰)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

وفیہ دلالۃ علی ان المرأۃ منھیۃ عن رفع صوتھا بالکلام بحیث یسمع ذلک الاجانب اذ کان صوتھا اقرب الی الفتنۃ من صوت خلخالھا ولذلک کرہ اصحابنا اذان النساء لانہ یحتاج فیہ الی رفع الصوت والمرأۃ منھیۃ عن ذلک۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۳۹۳)

اس آیت میں اس امر پر بھی دلالت ہے کہ عورتوں کے لئے بات چیت کرتے ہوئے اس حد تک آواز بلند کرنا منع ہے کہ نامحرم مرد سن سکیں۔ اس لئے کہ اسکی آواز اس کے زیورات کی آواز کی نسبت زیادہ فتنہ میں مبتلا کرنے والی ہے۔

اسی وجہ سے ہمارے اصحاب نے عورت کے اذان دینے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس میں آواز بلند کرنا پڑتی ہے، اور عورت کو رفع صوت

سے منع کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ مردوں کے لئے اجنبی عورت کی آواز سننا بلا ضرورت جائز نہیں، نیز یہ کہ اگر عورتیں کسی ضرورت کی بناء پر اجنبی مرد سے بات بھی کریں تو ان کو چاہئے کہ لب و لہجہ میں بالکل بھی لوچ پیدا نہ کریں۔ کیونکہ اس سے بنص قرآنی زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ سے لیکر آج تک تقریباً پوری اُمت کا اس امر پر اجماع رہا ہے کہ کسی اجنبی عورت سے گانا سننا حرام ہے حتیٰ کہ سلف میں سے جو حضرات اباحت غنا کے قائل رہے ہیں اُن کی بھی بڑی اکثریت اجنبی عورتوں سے گانا سننے کو حرام ہی کہتی ہے، علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی رح لکھتے ہیں:

وقال صاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الاجانب وأجروا الخلاف في غيرهن قال القاضي ابو الطيب الطبري اذا كان المغني امرأة ليس بمحرم له فلا يجوز بحال سواء كانت حرة او مملوكة قاله الاصحاب وسواء كانت مكشوفة او من وراء حجاب وقال القاضي حسين في تعليقه اذا كان المغني امرأة فلا خلاف انه يحرم سماع صوتها وقال ابو عبد الله السامري الحنبلي في كتابه المستوعب الغناء اذا قلنا به فذلك اذا كان فمن لا يحرم صوتها كزوجته او امته فاما من يحرم فلا يجوز قولا واحدا وقال القرطبي جمهور من اباحه حكموا بتحريمه من الاجنبيات للرجال۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۶ ص ۵۰۱)

صاحب الامتاع (علامہ ابو الفضل جعفر بن ثعلب الادفوی شافعی) کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے مرد اور عورت کے گانے کے درمیان فرق کیا ہے، اور اجنبی عورت سے گانا سننے کی حرمت پر جزم کیا ہے۔ اور محارم سے گانا سننے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔

قاضی ابو الطیب طبری کہتے ہیں کہ جب مغنی نامحرم عورت ہو، تو اس سے گانا سننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، چاہے عورت آزاد ہو یا مملوکہ پردے میں یا بے پردہ۔

قاضی حسین (اپنی "تعلیق" میں) کہتے ہیں کہ جب مغنی عورت ہو تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کا گانا سننا حرام ہے۔

ابو الخطاب سامری حنبلی اپنی کتاب "مستوعب" میں لکھتے ہیں، غناء کے بارے میں یہ جو ہم نے کہا ہے، یہ اس وقت ہے، جب کہ کسی ایسے سے گانا نہ سنا جائے جس کی آواز سننا حرام ہے، جیسے بیوی یا باندی ــــ جہاں تک اجنبی اور نامحرم عورت کا سوال ہے تو اس سے گانا سننا کسی ایک قول کے مطابق بھی جائز نہیں۔

امام قرطبی مالکی کہتے ہیں کہ جمہور قائلین اباحت مردوں کے لئے اجنبی عورتوں سے گانا سننا حرام ہی قرار دیتے ہیں۔

یہ تو تھا مردوں کے لئے عورتوں کا گانا سننا کہ وہ حرام ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اجنبی مردوں کا گانا سننا حرام ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کے لئے تو عورت کا گانا سننا ممنوع ہے، مگر عورتوں کے لئے مرد کا گانا سننا ممنوع نہیں حالانکہ ایسا نہیں، عورت کے لئے بھی اجنبی مرد کی آواز اور اس کا گانا اسی قدر خطرناک اور فتنہ انگیز ہے، جس قدر مرد کے لئے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔

مشہور مغربی مفکر ڈارونؔ کا کہنا ہے کہ:۔

آواز کا سُر، اسکی کیفیت اور قوت، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی نفاست اور تیزی، غیر معمولی سُرعت سے محبت کا باعث ہو جاتی ہے، آواز کی اس درجہ اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں کی خاص بڑی تعداد اچھے گویوں پر عاشق ہوتی رہتی ہے۔

(تفسیر قرآن انگریزی، مولانا عبدالماجد دریابادی ج ۳ ص ۶۶۲)

جو بات مغربی مفکرین آج کہہ رہے ہیں، وہی بات ایک مسلمان بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے صدیوں پہلے کہہ دی تھی، وہ عورتوں پر مرد مغنی کی آواز کے اثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" اونٹ بلبلاتا ہے تو اونٹنی بے خود ہو جاتی ہے، بکرا جوش شہوت میں آواز نکالتا ہے، تو بکری مست ہو جاتی ہے، کبوتر غٹرغوں کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آجاتی ہے، اور جب مرد گاتا ہے تو عورت طرب میں آجاتی ہے۔

(تلبیس ابلیس ص ۳۰۵)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غالباً اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت انجشہؓ سے ارشاد فرمایا تھا:

" ویحك یا انجشة سوقك بالقواریر "

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۸)

تمہارا بھلا ہو انجشہ! ذرا آہستہ چلاؤ اور آبگینوں کا خیال رکھو۔

اور حضرت براء بن مالک سے ارشاد فرمایا تھا:

یا براء ایاك والقواریر لا یسمعن صوتك

(کنز العمال ج ۷ ص ۳۲۲)

اے براء! ان آبگینوں کا خیال رکھو یہ تمہاری آواز نہ سن پائیں۔

ان دونوں احادیث پر تفصیلی بحث اپنے موقع پر آئے گی۔

یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہے کہ امرد (بے ریش لڑکے) سے گانا سننا بھی حرام ہے عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی کیونکہ اسکی صورت میں بدکاری میں ابتلاء کا زیادہ خدشہ ہے۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

"وقال القرطبي يحرم سماع الامرد الحسن وادعى ان الفتنة فيه اشد والبلية اعظم فان المملوكات يمكن شراء هن والحرائر يمكن التوصل اليهن بالنكاح ولا كذلك الامرد"

(اتحاف السادة المتقين ج ۶ ص ۵۰۱)

امام قرطبی مالکی کہتے ہیں کہ خوبصورت بے ریش لڑکے سے گانا سننا حرام ہے ان کا کہنا ہے کہ اس صورت میں فتنہ زیادہ شدید اور شر زیادہ خطرناک ہے، اس لئے کہ باندیوں کو تو خریدا جا سکتا ہے، آزاد عورتوں سے نکاح کرکے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، جب کہ امرد سے کسی بھی شرعی طریقہ سے وصال ممکن نہیں۔ (جس کے نتیجہ میں لواطت میں ابتلاء کا خدشہ ہے)

عورتوں کے لئے بھی امرد سے گانا سننا اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ ان کے لئے عام مرد کی نسبت سہل الحصول ہے۔ وہ اپنی خواہشات اس سے بہت آسانی سے پوری کر سکتی ہیں۔

خلاصہ یہ نکلا کہ گانا سننے سے زنا میں مبتلا ہونے یا اسکی طرف کسی نہ کسی حیثیت میں مائل ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن الجوزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

" جاننا چاہیے کہ گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں؛

(۱) یہ دل کو خدا تعالیٰ کی عظمت پر غور کرنے اور اسکی خدمت میں قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے۔

(۲) یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور ان کے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ہر قسم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن میں سب سے بڑی شہوت جنسی خواہشات کی ہے، جس کی کامل لذت نئی نئی عورتوں میں ہے کیونکہ کل جدید لذیذ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ نئی نئی لذتیں حلال ذریعہ سے حاصل ہونا دشوار ہے، لہٰذا یہ انسان کو زنا پر اُبھارتا ہے۔

معلوم ہوا کہ زنا اور غنا (گانے) میں ایک خاص نسبت ہے، اسی جہت سے غنا روح کی لذت ہے، اور زنا لذات نفسانی کا بڑا حصہ ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے: "الغناء رقیۃ الزنا" یعنی گانا زنا کا افسون ہے۔"

(تلبیس ابلیس ص ۲۹۱)

"غنا سے زنا تک رسائی" ایک ایسا کلیہ ہے، جس سے موصوف کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

" یہ سب کو معلوم ہے کہ عام آدمیوں کی طبائع زنسیلدی طور پر یکساں ہیں اور ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کوئی جوان آدمی سلیم البدن صحیح المزاج دعویٰ کرے کہ اچھی صورتیں دیکھنے سے وہ بے قرار نہیں ہوتا، اس کے دل پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس کے دین میں کچھ ضرر نہیں آتا تو ہم اسکو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب طبائع یکساں ہیں، اور اگر اس دعویٰ میں اسکی سچائی ثابت ہو جائے تو ہم جان لیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے، جسکی وجہ سے وہ حد اعتدال سے خارج ہو گیا۔

پھر اگر وہ بہانے ڈھونڈھے اور کہے کہ میں اچھی صورتیں محض عبرت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھتا ہوں، اور آنکھوں کی کشادگی اور ناک کی باریکی اور گورے رنگ کی صفائی میں صنعت الٰہی دیکھ کر تعجب کرتا ہوں" تو ہم اس شخص سے کہیں گے کہ طرح طرح کی دوسری اور بہت سی مباح چیزوں کو دیکھنے میں بہت کافی عبرت ہے۔ بلکہ اچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کا فطری میلان صنعت الٰہی میں غور کرنے سے باز رکھتا ہے، کبھی یقین نہ کرو کہ باوجود شہوت سے پُر ہونے کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیونکہ طبعی میلان اس سے ہٹ کر دوسری طرف لگا رہتا ہے۔

بالکل اسی طرح جو شخص یوں کہے کہ "یہ مست کر دینے والا گانا جو دلوں کو بے قرار کر دیتا ہے۔ عشق کا محرک بنتا ہے، اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا، اور جس دنیا کا ذکر اس گانے میں ہے، میرا دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا" تو ایسے شخص کو ہم جھوٹا کہیں گے کیونکہ سب طبائع یکساں ہیں۔

پھر اگر اس کا دل خوفِ الٰہی کے سبب نفسانی خواہشات سے واقعۃً بھی دور ہو تب بھی یہ غنا طبیعت کو نفسانی خواہشات سے نزدیک کر دے گا۔ خواہ وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔"

(تلبیس ابلیس ص ۲۹۷)

واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کدہ ... موسیقی سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ موسیقی ان تمام کے اندر روح کا کام کرتی ہے اور شہوت کے ابھارنے کا زبردست ذریعہ بنتی ہے، موجودہ دور کے اندر تو موسیقی تفریحات کا لازمہ بن کر رہ گئی ہے، اور معاشرے میں شہوانیت، عریانیت اور بے حیائی پھیلانے میں اس نے زبردست

کردار ادا کیا ہے۔ موسیقی میں بتدریج شہوانیت کے بڑھتے ہوئے غلبہ کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر سوروکن اپنی تصنیف SANE SEX ORDER میں لکھتے ہیں:

"ابتدائی مغربی ادب کی طرح قرونِ وسطیٰ کی موسیقی بھی زیادہ تر مذہبی تھی۔ یہ خدا سے لو لگانے کا ذریعہ تھی، اور اس میں جنس کا کوئی عنصر نہ تھا۔ بارہویں صدی سے غیر مذہبی (سیکولر) موسیقی کا آغاز ہوتا ہے...... پھر رفتہ رفتہ مذہبی موسیقی کم ہوتی گئی، اور سیکولر موسیقی بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ سیکولر نغمہ نگاروں کا تناسب جو سولہویں صدی میں تقریباً ۴۷ فیصدی اور سترھویں صدی میں ۳۵ فیصدی تھا، انیسویں صدی میں بڑھ کر ۵۶ فیصدی ہو گیا۔ اور سیکولر تخلیقات کا تناسب سترھویں صدی میں ۸۵ فیصدی سے بڑھ کر انیسویں صدی میں ۵۵۹ فیصدی ہو گیا۔

جب موسیقی زیادہ سیکولر ہو گئی تو جنسِ مخالف کے رومان اور عاشقی کی رنگین داستان کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔

جب ہم بیسویں صدی کی موسیقی کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جنسی رومان بھی۔ اصل موضوع بن گیا ہے۔ اب یہ سلسلہ ایک اہم مقام حاصل کرتا جا رہا ہے، اور جدید موسیقی بتدریج زیادہ سے زیادہ شہوانی غیر شائستہ اور وحشیانہ ہوتی جا رہی ہے۔

جنس پرستی کا یہ رجحان مقبولِ عام موسیقی میں بالخصوص زیادہ نمایاں ہے۔ پاپولر جاز (JAZZ) نائٹ کلب، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی موسیقی انتہائی عریاں، پرشہوت، اغواء کی ترغیب دینے والی، نیز گمراہ کن ہوتی ہے۔

ایسے گانوں کے ریکارڈ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کا خاصا بڑا حصہ ایسے گندے ریکارڈوں

کی تکرار کی نذر ہو تا رہتا ہے۔ ایسے نغمہ نگاروں کی پرستش لاکھوں افراد کرتے ہیں اور انھیں مالی معاوضہ سنجیدہ نثر نگاروں کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔

(ص ۴۳، ۴۴ — فریب تمدن ص ۱۲۱)

ہمارے موجودہ دور میں موسیقی معاشرے کے بگاڑ میں جتنا حصہ لے رہی ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں، فلمیں ہوں یا ڈرامے، ٹیلی وژن ہوں یا گانے شراب خانے ہوں یا نائٹ کلب کوئی چیز ایسی نہیں، جو موسیقی سے خالی ہو۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اس سے انکار کرنا ممکن ہے کہ موسیقی شہوانیت کو ہوا دیتی اور زنا کا داعیہ بنتی ہے؟

○

۸۵

اسلام اور موسیقی

شرح و ترجمہ

کشف العناء عن وصف الغناء (عربی)

مُصنّف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

ترجمہ و شرح و تحقیق

محمد عبد المعزّ

استاذ و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف
دار العلوم کراچی

مکتبہ دار العلوم کراچی ۱۴

ابتدائیہ (از مصنف)

سماع (قوالی) اور غنا (گانے) کی حلت وحرمت کا مسئلہ متاخرین علماء اور صوفیاء کرام کے درمیان معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے۔ اور دونوں جانب سے بڑی افراط اور تفریط برتی گئی ہے۔ ایک طرف وہ جماعت ہے، جس نے گانے بجانے ہی کو اپنا دین بنالیا ہے، اور نہ صرف اُسے جائز و مستحب، بلکہ فلاح وکامرانی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے، جو اُسے علی الاطلاق ناجائز وحرام اور فسق وفجور سے تعبیر کرتی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو گانے بجانے والے کو کافر تک کہہ دیا ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علماء محققین نے اس مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک غنا کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم بالاجماع حرام ہے، دوسری قسم بالاجماع حلال، اور ایک قسم مختلف فیہ ہے۔

ان حالات کے پیش نظر احقر کو خیال ہوا کہ اس موضوع پر ایک مفصل مقالہ لکھ کر مسئلے کے تمام پہلوؤں کو تحقیق اور اعتدال کے ساتھ واضح کر دیا جائے۔

شیخ الاسلام علامہ خیر الدین رملیؒ نے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کی تصویر کشی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، وہ لکھتے ہیں :

سماع کا مسئلہ بہت دقیق اور وسیع مسئلہ ہے جس میں بحث و مباحثہ نے بڑی جولانیاں دکھائی ہیں۔

اس مسئلہ کے بارے میں ائمہ سلف کے اقوال مضطرب ہیں اور ان کی تشریح و توضیح میں متأخرین علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اس مسئلہ کو ان مسائل میں شمار کیا ہے، جو کافی بحث و مباحثہ کے باوجود منقح اور منضبط نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی خاصی بڑی تعداد ایسی ہے، جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اور اس بارے میں توقف پسند کرتی ہے۔

جب صورتحال یہ ہے تو سماع کو قطعی طور پر حرام کیسے کہا جا سکتا ہے! اور کسی مسلمان سے سوء ظنی اور بدگمانی کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو کیونکر کافر کہا جا سکتا ہے، جس نے ایک ایسے مسئلہ میں جواز و اباحت کی راہ اختیار کی ہو جس میں علماء کو خوب غور و فکر کے بعد بھی توقف کے سوا کوئی چارۂ کار نہیں ملا۔

لہٰذا جو شخص تحقیق شدہ معتدل راہ اختیار نہیں کرتا، اور ایسے تفصیل طلب اور مختلف فیہ مسئلہ میں تکفیر تک کرتا ہے، درحقیقت وہ خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اس نے خود کفر کیا۔ اس کے علاوہ حلال کو حرام بتانے والا گمراہ ہوتا ہے[1]

(فتاویٰ خیریہ ج ۲ ص ۱۸۳)

اب حضرات آپ کے سامنے مسئلہ کی تفصیل و تنقیح پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ امت اس مسئلہ میں معتدل اور صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

باب اوّل

دلائلِ حُرمت

حضرت ابو امامہ باہلی رضؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کیلئے
ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری طنبورے،
صلیب اور امور جاہلیہ کو مٹا دوں۔

آیات قرآنی

گانے بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے وہ آیات اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق غنا و مزامیر (گانے بجانے) سے ہے خواہ ان سے حرمت اور ممانعت معلوم ہوتی ہو یا اباحت اور اجازت۔ احادیث کے ساتھ حتی الامکان ان کی اسنادی حیثیت بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر ان شاء اللہ آخر میں تمام روایات کے درمیان تطبیق پیش کی جائے گی۔

آیات قرآنیہ

قرآن کریم میں چار مقامات پر اس مسئلے کے بارے میں ہدایات اور اشارات ملتے ہیں۔

(۱) سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ (لقمان: ۶)

بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ کی ہنسی اڑائیں، ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لَھْوَ الْحَدِیْثِ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا۔

ھُوَ وَاللّٰہِ الْغِنَاءُ [1]

بخدا اس سے مراد گانا ہی ہے۔

قاضی شوکانی رح حضرت ابن مسعود رض کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

"اسے ابن ابی شیبہ صحیح سند سے لائے ہیں اور امام حاکم اور بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔"

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لَھْوَ الْحَدِیْثِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:۔

"ھو الغناء واشباھہ (ایضاً بحوالہ بیہقی)

---

[1] السنن الکبری للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۱۱۔ تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص [illegible]

امام حاکم نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے:

"ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ"

یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذرا مختلف الفاظ سے بھی نقل کیا ہے۔

عن ابی الصہباء البکری انہ سمع عبد اللہ بن مسعود رض وھو یسئل ھذہ الآیۃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْتَرِیْ لَھْوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فقال عبد اللہ الغناء والذی لا الہ الا ھو یرددھا ثلاث مرات۔ (ابن جریر ج ۲۱ ص ۴۰)

یعنی ابو صہباء بکری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رض سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہی ہے" انہوں نے یہ جملہ تین بار دہرایا۔

لہو الحدیث گانا اور اسی قسم کی چیزیں ہیں[1]

حضرت حسن بصریؒ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول مروی ہے :-

ان لھو الحدیث کل ما شغلک عن عبادۃ اللہ و ذکرہ من السمر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوھا[2]

(اخرجہ البخاری فی الادب المفرد وابن ابی الدنیا وابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردویہ)

"لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے جیسے رات گئے تک قصے کہانی، لطیفہ گوئی اور خرافات اور گانا وغیرہ"

حضرت مجاہدؒ سے اس آیت کی تفسیر یوں منقول ہے کہ

ھو اشتراء المغنی والمغنیۃ والاستماع الیہ والی مثلہ من الباطل ۔

(اخرجہ آدم وابن جریر والبیہقی فی سننہ)

لہو الحدیث سے مراد گانے والے مغنی و مغنیہ کا خریدنا اور ان سے گانے اور اس

---

[1] الادب المفرد مع فضل اللہ الصمد ج ۲ ص ۲۲۲ السنن الکبری للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۱، ۲۲۳، امام بیہقی لکھتے ہیں :- و باسنادہ عن مجاھد و عکرمۃ و ابراھیم النخعی الخ (ایضاً ص ۲۲۳) یہی الفاظ حضرت مجاہد، عکرمہ اور ابراہیم نخعی سے بھی روایت کئے گئے ہیں

[2] تفسیر روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸ حضرت حسن بصریؒ سے یہ روایت بھی ہے کہ

"قال الحسن البصری نزلت ھذہ الآیۃ فی الغناء والمزامیر"

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۴۴۲)

یعنی حسن بصری نے فرمایا کہ آیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث گانے بجانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

جیسے خرافات سننا ہے[۱] :

امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ کے تحت لکھا ہے:

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت ومن الناس من یشتری لہو الحدیث کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد مغنیہ باندی خریدنا ہے، اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد گانا اور ہر قسم کا لہو ولعب ہے[۲]"

---

[۱] السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۵، تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص ۴۰ البتہ ان دونوں میں "ھو استماع المغنی والمغنیۃ" کے بعد "بالمال الکثیر" کا اضافہ بھی ہے اور بقیہ الفاظ وہی ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔

[۲] احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۴۲۶، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لہو الحدیث کی تفسیر "شراء المغنیۃ" اور حضرت مجاہد سے "الغناء وکل لعب ولہو" علامہ ابن جریر طبری نے بھی نقل کی ہے، دیکھئے تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص ۳۹ و ۴۰)

ان کے علاوہ حافظ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ "ھو الغناء والاستماع لہ" یعنی لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کا سننا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی لہو الحدیث کی تفسیر "غنا" ہی منقول ہے، چنانچہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے: "وصح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ایضا انہ الغناء" (اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۴۲، نیز دیکھئے عارضۃ الاحوذی لابن العربی ج ۱۲ ص ۲۴۳)

حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ:

"من اشتری جاریۃ ضرابۃ لتمسکہا لغنائہا وضربہا مقیما علیہ حتی یموت لم اصل علیہ لان اللہ تعالیٰ قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ الآیۃ" (معالم التنزیل ج ۳ ص ۴۹۲، وتفسیر مظہری ج ۷ ص ۲۵۴) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) جس شخص نے گانے بجانے والی باندی خریدی تاکہ اُسے گانے اور موسیقی کے لئے مقرر کرے، اور اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ اُسے موت آگئی تو میں اسکی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي ۔۔ الآیۃ

حضرت مکحولؒ کا یہی قول امام خلالؒ نے بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے البتہ الفاظ ذرا مختصر ہیں:

"من مات وعنده مغنية لم يصل عليه"

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۹۰)

"جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پاس ایک گانے والی باندی ہو، اسکی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے"۔

امام ترمذیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے:

عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تبیعوا القینات ولا تشتروھن ولا تعلموھن ولا خیر فی تجارۃ فیھن وثمنھن حرام، فی مثل ھذا انزلت ھذہ الآیۃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الی آخر الآیۃ۔

(ترمذی، کتاب التفسیر ج ۲ ص ۱۴۰، وکتاب البیوع ج ۱ ص ۱۵۳)

حضرت ابو امامہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا "مغنیہ باندیوں کی خرید و فروخت نہ کرو، اور نہ انھیں گانا سکھاؤ، انکی تجارت میں کوئی خیر نہیں اور ان کی قیمت لینا حرام ہے، ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ الآیۃ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اسے "غریب" قرار دیا ہے اور اس کے ایک راوی علی بن یزید کو ضعیف کہا ہے۔

ترمذی کی روایت مذکورہ اگرچہ "غریب" ہے مگر اس کی تائید ان دوسری روایات سے ہوتی ہے، جن سے غنا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے، علاوہ ازیں حضرت ابن مسعودؓ کا اس آیت کی تفسیر میں قسم کھا کر فرمانا کہ اس سے مراد گانا ہی ہے، اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی "غنا" کے مراد ہونے پر قسم کھانا جیسا کہ "عوارف" اور "مدارک" وغیرہ میں لکھا ہے، اس روایت کی تائید کرتے ہیں کیونکہ ان دو جلیل القدر صحابہ کا ایک متعین تفسیر پر قسم کھانا اور اس قدر تاکید سے کہنا بظاہر اسی صورت میں ہو سکتا ہے، جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر سنی ہو۔

پھر ان دو صحابہؓ کے علاوہ حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے بھی "غناء" ہی کی تفسیر منقول ہے، اور صحابہؓ کی تفسیر کے بارے میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی صحابی سے جو تفسیر منقول ہو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، چنانچہ امام حاکمؒ "مستدرک" کی کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں:

"قال الحاكم ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند"

(ذکر تفسیر سورۃ الفاتحۃ ج ۲ ص ۲۵۸)

یعنی حاکم کہتا ہے کہ تفسیر کے طالب علم کو جان لینا چاہئے کہ صحابی کی تفسیر جو درحقیقت نزول وحی و قرآن کا عینی شاہد ہوتا ہے، شیخین (امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ) کے نزدیک حدیث مسند ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) سورۃ بنی اسرائیل میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

"وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ" (بنی اسرائیل: ۶۴)

ان میں سے جس پر تو قابو پائے اسے اپنی آواز کے ذریعہ (راہ راست سے) ہٹا دے۔

حضرت مجاہدؒ کی تفسیر کے مطابق آیت میں صوت سے مراد گانا بجانا لہو و لعب اور

گذشتہ سے پیوستہ، ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

"هو عند نا فی حکم المرفوع"

یعنی صحابی کی تفسیر ہمارے نزدیک مرفوع

حدیث کے حکم میں ہے۔

نیز اس آیت کے شانِ نزول میں مفسرین نے نضر بن حارث کا جو واقعہ نقل کیا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد غنا ہی ہے جیسا کہ تفصیل سے مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

لہو الحدیث کی تفسیر بعض حضرات سے "شرک" منقول ہے، جو بظاہر آیت کے مفہوم سے بالکل جوڑ نہیں کھاتی، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر ہر باطل کلام اور گفتار سے کی ہے، اور اس سے مراد ہر وہ چیز لی ہے جو حق سے روکے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تفسیر غنا کی تفسیر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ زیادہ عام تفسیر ہے، جس کے عموم میں خود غنا و مزامیر بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ حق سے روکنے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے لہو الحدیث سے مراد یا تو صرف گانا بجانا لیا ہے یا تمام فضول اور گمراہ کن کام، جن میں سرِفہرست انھوں نے غنا و مزامیر کو شمار کیا ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس آیت سے جہاں غنا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے وہیں ان لوگوں کے لئے زبردست تہدید بھی ہے جو غنا و مزامیر کا کاروبار کرتے ہیں یا گانے بجانے کے پیشے سے متعلق ہیں یا کسی بھی طریقہ سے یہ مذموم چیز مسلم معاشرے کے اندر پھیلانے کی سعی کرتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کے لئے مذکورہ آیات میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔

فضول اور بے کار قسم کے کام ہیں۔ [1]

(اخرجہ ابن المنذر وابن جریر وغیرہما کذا فی الروح)

---

[1] روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۱۱۔ ابن جریر کی روایت کے الفاظ ہیں:

"بصوتک قال باللھو والغناء"

(ابن جریر ج ۱۵ ص ۸۷)

یعنی صوت سے مراد لہو اور گانا ہے

علامہ سیوطیؒ "الاکلیل فی استنباط التنزیل" میں ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ:

"قال مجاهد صوت الغناء والمزامیر وقال الحسن الدف"

(الاکلیل: ص ۱۴۲)

یعنی مجاہد نے صوت کی تفسیر گانے اور آلاتِ غناء سے کی ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے صوت سے مراد دف لیا ہے۔

حضرت ضحاکؒ نے بھی صوت کی تفسیر "صوت المزمار" یعنی بانسری کی آواز سے کی ہے (تفسیر قرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۸) جبکہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؒ سے صوت کی نسبۃً عام تفسیر منقول ہے۔ یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ آیت میں صوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گناہ و نافرمانی کی طرف بلائے۔ مگر یہ تفسیر بھی مجاہدؒ، ضحاکؒ اور حسن بصریؒ کی تفسیر کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی تفسیر کو اپنے پہلو میں سموئے ہوئے ہے، چنانچہ علامہ ابن القیمؒ لکھتے ہیں:

"قال ابن ابی حاتم فی تفسیرہ عن ابن عباسؓ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ قال کل داع الی معصیة ومن المعلوم ان الغناء من اعظم الدواعی الی المعصیة ولهذا فسر صوت الشیطان به" (اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۵۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۳) سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا:

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝
وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ۝ (النجم: ۵۹، ۶۰، ۶۱)

کیا تمھیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

امام ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ لغتِ حمیر میں سمود گانے کو کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ سے بھی یہی مروی ہے۔ (روح المعانی)[1]

(گذشتہ سے پیوستہ) یعنی ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے آیت میں بصوتک کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گناہ اور نافرمانی کی طرف بلائے" اور یہ بات معلوم ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر گانا ہے، اور اسی وجہ سے شیطان کی آواز کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ گانا بجانا شیطان کا ہتھیار ہے، جس کے ذریعہ وہ نوعِ انسانی کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا کام لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آگے تفصیل سے آرہی ہے۔

[1] روح المعانی ج ۲۷ ص ۷۲، حضرت عکرمہ کے قول کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری، مجتبائی ج ۲ ص ۷۲۰) نیز علامہ ابن منظورؒ لکھتے ہیں:

"روی عن ابن عباس انہ قال السمود الغناء لغۃ حمیر یقال اسمدی لنا غنی لنا ویقال للقینۃ اسمدینا ای الھینا بالغناء"

(لسان العرب ج ۳ ص ۲۰۳)

"یعنی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ "سمود" کے معنی "گانا" ہیں، حقیقت میں یہ حمیری لغت ہے، چنانچہ "اسمدی لنا" کے معنی ہیں "غنی لنا"۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سمود کی تفسیر میں فرمایا:

هو الغناء باليمانية وكانوا اذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه

(اخرجه عبد الرزاق والبزار وابن جرير والبيهقي، روح المعاني)

"یعنی "سمود" یمانی زبان میں گانے کو کہا جاتا ہے، مشرکین جب قرآن کی آواز سنتے تو بیزاری ظاہر کرنے کے لئے گانا شروع کر دیتے"[۱]

گذشتہ سے پیوستہ: اور جب کسی گانے والی سے کہا جاتا ہے: "اسمدینا" تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمیں گانا سنا کر مست کر دو۔

[۱] روح المعانی: ج ۲۷ ص ۷۲، نیز دیکھئے تفسیر ابن جریر ج ۲۷ ص ۴۳-۴۴، اور سنن بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳ حضرت ابن عباسؓ سے سمود کی تفسیر علامہ ہیثمی نے بھی نقل کی ہے اور پھر لکھا ہے: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۱۶)

لغت کے مشہور عالم علامہ ابن درید نے بھی "جمہرۃ اللغۃ" (ج ۲ ص ۲۰۱) میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ "یہ یمانی لغت ہے"۔ لغت میں لفظ "سمود" کے معنی غنا کے علاوہ کھیل کرنا، غافل ہونا اور تکبر سے سر اٹھانا بھی آتے ہیں، لیکن اس میں چنداں اشتباہ نہیں کہ ان معانی میں اور غنا کے معنی لینے میں کچھ تضاد نہیں، اس لئے کہ مشرکین اپنے کھلنڈرے پن، غفلت اور تکبر کا اظہار اس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ تلاوت قرآن کے وقت گانا گانا اور ڈھول ڈھماکا بجانا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا کھلنڈرے پن اور غفلت کی دلیل ہے، نیز مشرکین اسے اظہار تکبر کے لئے بھی استعمال کرتے تھے اور اپنی مالی فراوانی اور خوشحالی کا اظہار ان لغویات کے ذریعہ بھی کرتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہم کیسے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم (نعوذ باللہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کیسی تکالیف، مشکلات اور بدحالیوں کا شکار ہو۔

ان مذکورہ تین آیات سے محققین صوفیاء کے امام علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں "غنا" کی تحریم پر استدلال کیا ہے[1]

(۴) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمٰن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ (الفرقان۔ ۷۲)

وہ بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے

حضرت محمد ابن الحنفیہ اور مجاہد نے الزور کی تفسیر "غناء" سے کی ہے۔[2] رکن الاسلام امام ابوبکر جصاص آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔

"وعن ابی حنیفۃ الزور الغناء"

یعنی امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ زور سے مراد غنا ہے[3]

آگے لکھتے ہیں:

حضرت محمد بن الحنفیہ نے لا یشھدون الزور کی تفسیر آیت لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهٖ عِلْمٌ الخ سے بھی کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی کسی ایسی چیز کے درپے نہ ہو جس کا اُسے علم نہ ہو۔

ابوبکر (مصنف) کہتا ہے کہ آیت میں دونوں ہی احتمال ہیں، ممکن ہے کہ اس سے مراد غنا ہو جیسا کہ کچھ علماء نے مراد لیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، ایسی بات کہنا مراد ہو جس کا قائل کو علم نہ ہو۔ بہرحال الفاظ چونکہ عام ہے اس لئے دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔[4] (احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۸)

---

[1] عوارف المعارف۔ الباب الثالث والعشرون فی القول فی السماع ردا و انکارا ص ۱۸۷

[2] کف الرعاع لابن حجر المکی مطبوع بہامش الزواجر ص ۴۹، نیز تفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۸۰۔ علامہ سیوطی رحمہ نے یہی قول حسن اور ابو مجاف سے بھی نقل کیا ہے [3] احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۷۔

[4] امام ابن جریر رحمہ نے بھی الزور کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کئے ہیں اور (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مذکورہ بالا آیات سے ان تفاسیر کی روشنی میں بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ غناء مزامیر مطلقاً حرام ہیں۔

(گذشتہ سے پیوستہ) اس کے بعد لکھا ہے:-

"فاولی الاقوال بالصواب فی تاویلہ ان یقال الذین لایشھدون الزور شیئا من الباطل لاشرکا ولا غناء ولا کذبا ولا غیرہ وکل ما لزمہ اسم الزور"

(تفسیر ابن جریر ج ۱۹ ص ۴۹)

آیت کی تفسیر میں اولیٰ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ عام معنی مراد لئے جائیں اور کہا جائے کہ عباد الرحمٰن کسی بھی قسم کے باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، خواہ وہ شرک ہو یا غنا یا کوئی جھوٹ یا کوئی اور کام جس پر "الزور" کا لفظ صادق آتا ہو"

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس محفل یا مقام میں کوئی بُرا کام ہو رہا ہو وہاں جانا اور اس میں شرکت کرنا اللہ کے نیک بندوں کے شایانِ شان نہیں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاجماع کسی ایسی محفل میں شرکت کرنا جائز نہیں جہاں ناچ گانے یا موسیقی وغیرہ ہو رہے ہوں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں "الفقہ علی مذاھب الاربعۃ" ج ۲ ص ۳۵ تا ۳۹)

احادیثِ نبوی

غنا و مزامیر کے بارے میں دو قسم کی احادیث آئی ہیں۔ بعض احادیث ان کی کراہت اور تحریم پر دلالت کرتی ہیں اور بعض اباحت اور جواز پر۔ پہلے وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن سے کراہت اور تحریم معلوم ہوتی ہے۔

(۱) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ حَدَّثَنِیْ اَبُوْ عَامِرٍ اَوْ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِیُّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ لَیَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِیْ اَقْوَامٌ یَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِیْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (اخرجه البخاری فی الاشربة) وفی لفظ لَیَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِی الْخَمْرَ یُسَمُّوْنَهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا یُعْزَفُ عَلٰی رُءُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّیَاتِ یَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَیَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیْرَ۔ رواہ ابن ماجه وقال عن ابی

حضرت عبدالرحمٰن بن غنم سے روایت ہے کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میری اُمت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں: عنقریب میری اُمت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔

مالک الاشعری ولم یشک[له]

(منتقی الاخبار ص ۹۶ ج ۸)

ابوداؤد نے بھی یہ روایت نقل کی ہے[عه] اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے[عه] اور اس کے دیگر شواہد بھی موجود ہیں۔ (نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۷)

عه سنن ابی داؤد، کتاب الاشربۃ، باب فی الداذی ج ۲ ص ۵۱۹۔ ابوداؤد کی روایت مختصر ہے اور اس میں معازف و قینات اور خسف و مسخ کا ذکر نہیں ہے۔

عه موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان، کتاب الاشربۃ، باب فی من یستحل الخمر ص ۳۳۶۔ صحیح ابن حبان اور سنن ابی داؤد کی سند ایک ہی ہے، لیکن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پوری نقل کی ہے جس میں معازف و قینات اور خسف و مسخ کا ذکر ہے جب کہ امام ابوداؤد نے غالباً اختصار سے کام لیا ہے اور حدیث کا ابتدائی حصہ جو ان کے مطلب کا تھا نقل کر دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

له دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الاشربۃ، باب ما جاء فیمن یستحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمہ ج ۲ ص ۸۳۷ وابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات ص ۳۰۰۔ ابن ماجہ کی روایت کی سند بالکل صحیح ہے چنانچہ حافظ ابن قیم نے صحت کی تصریح بھی کی ہے۔ (اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۱)

معازف کے بارے میں اہل لغت کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی باجے اور آلات غنا ہیں۔ مذکورہ حدیث سے آلات غنا کی حرمت پر استدلال نہایت واضح ہے کیونکہ حدیث میں یستحلون کا لفظ وارد فرمایا گیا ہے جو صاف بتا رہا ہے کہ ذکر کردہ اشیاء، جن میں باجے بھی شامل ہیں، شریعت میں حرام ہیں جنہیں بعض لوگ حلال قرار دے لیں گے۔

نیز معازف کو زنا، ریشم اور شراب جیسی حرام چیزوں کی صف میں رکھا گیا ہے اور انہیں حلال قرار دینے کو ایسا ہی سنگین جرم بتایا گیا ہے جیسے شراب کو حلال قرار دینا، اور پھر ان سب کی یکساں مذمت کر کے عذاب الٰہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گمراہ کن تاویل :

معازف (باجوں) کو حلال کرنے والے بعض لوگ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے حرمتِ معازف پر استدلال درست نہیں، کیونکہ معازف و مزامیر فی نفسہٖ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں مگر یہ بعض جب کسی حرام چیز کے ساتھ ملا یا جاتا ہے تو یہ قابلِ مذمت اور حرام ہو جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی باجے محض اس لئے مذموم قرار پائے کہ وہ شراب، زنا اور ریشم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مزید کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں عذاب کی وعید چار چیزوں کے مجموعے پر سنائی گئی ہے، لہٰذا جب ان چاروں یعنی زنا، ریشم، شراب اور معازف کا ایک ساتھ ارتکاب ہوگا تب ہی وعید کا استحقاق ہوگا۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی ممانعت ہو تو ان سب کی مجموعی وعید اس مجموعے کے کسی ایک فرد کی وعید کی دلیل نہیں ہوگی اور اس کی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے :-

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

اسے پکڑ کر گلے میں طوق ڈالو، پھر اسے جہنم میں لے جاؤ، پھر ستر گز کے طول والی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہ تھا۔

(پارہ ۲۹، رکوع ۵)

بیان بالا سے اس وعید شدید کا سبب محض مسکین کو کھلانے پر نہ ابھارنا نہیں ہے اور نہ اس کا ترک حرام ہے "

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

. . . .

(گذشتہ سے پیوستہ) لیکن ان حضرات کا یہ اعتراض اور تاویل درست نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے غلام جب دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کی دست درازیوں سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، وہ اپنے دعوے ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت تک کو بدلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ تاویلات کرتے ہیں جو تحریف معنوی کا بدترین نمونہ ہوتی ہے، جبکہ بسا اوقات ان کی تاویلات عربی زبان کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل و شعور کی بھی صریح مخالف ہوتی ہیں مندرجہ بالا تاویل کی نوعیت بھی کچھ یہی ہے۔

چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں مذکور چار چیزوں میں معازف ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تنہا حلال ہیں اور مجموعے کی صورت میں حرام ہیں، آخر یہی بات زنا، شراب یا ریشم کے بارے میں بھی تو کہی جا سکتی ہے اور جس طرح انھوں نے گندگی کے اس ڈھیر میں سے معازف کو پاک صاف، حلال و طیب کر کے نکال لیا، اگر کل کوئی شخص شراب کے حلال ہونے کا دعویٰ کرے اور اس حدیث میں یہی تاویل کر کے کہے کہ شراب ایک حلال اور پاک چیز ہے، البتہ مجموعے کی صورت میں حرام ہے تو یہ حضرات اُسے کیا جواب دیں گے؟ یا اگر یہی بات کوئی زنا کے بارے میں کہے اور اس حدیث میں یہی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ پھر آخر معازف ہی میں وہ کیا خوبی ہے جس کی بنا پر اُسے مجموعے کے ساتھ مل کر حرام اور تنہا حلال کہا جا رہا ہے؟

دوسری بات یہ کہ ان کی یہ تاویل قواعد عربیہ کی صریح مخالف ہے اور اگر اُسے مان لیا جائے تو ایک بہت بڑی گمراہی کے لئے راہ ہموار ہو جائے گی۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں "یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف" اور ان میں چار چیزوں کو (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گذشتہ سے پیوستہ) "حرف عطف" "و" کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ عربیت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ "حرف عطف" "و" معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لئے آتا ہے اور شمولیت حکم کے لئے معطوف اور معطوف علیہ کا ایک ساتھ پایا جانا یا بالترتیب پایا جانا ضروری نہیں۔ جیسے آپ ٹھیٹ اصطلاحی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ "و" مطلق جمع کے لئے آتا ہے" اس قاعدے کی تصریح تمام علماء نے کی ہے، ہم محض صاحب "الکشاف" علامہ زمخشری رح کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں، جو لغت عربیہ کے جلیل القدر اور مسلم امام ہیں، موصوف اپنی کتاب "المفصل" میں لکھتے ہیں کہ:

" فالواو للجمع المطلق من غير ان يكون المبدوء به داخلا في الحكم قبل الآخر ولا ان يجتمعا في وقت واحد بل الامران جائزان وجائز عكسهما"

(شرح المفصل ج ۸ ص ۹۰)

" "و" مطلق جمع کے لئے آتا ہے، اس سے قطع نظر کہ معطوف علیہ پہلے حکم میں داخل ہوا ہے یا معطوف نیز یہ کہ دونوں ایک ہی وقت میں حکم میں جمع ہیں یا نہیں، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ واؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور اس میں معطوف اور معطوف علیہ کے اکٹھے پائے جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا، اس لئے بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ فرداً فرداً حکم میں شامل ہیں، اور دونوں کا یکساتھ پایا جانا محض ایک اتفاقی امر ہے جو کسی قوی قرینے سے متعین ہوتا ہے، چنانچہ جب آپ کہتے ہیں کہ جاءَنِی زَیْدٌ وَّعَمْرٌو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ "میرے پاس زید اور عمرو آئے" اب اس میں دونوں ہی احتمال ہیں کہ زید اور عمرو اکیلے اکیلے آئے یا دونوں اکٹھے آئے، لیکن اکٹھے آنے کا دعویٰ کرنا

(بقیہ اگلے صفحہ پر

(گزشتہ سے پیوستہ) اسی وقت صحیح ہے جب کہ کوئی قرینہ موجود ہو ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ فرداً فرداً دونوں ہی آتے، یہی عربی زبان کا عام اسلوب ہے چنانچہ اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، ہم محض دو ایک مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (المائدۃ ۹۰)

ترجمہ: "اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے پلید شیطانی کام ہیں ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ"

یہاں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور ان چاروں کو حرفِ عطف واؤ کے ذریعے جوڑا گیا ہے جو مطلق جمع کے لئے آتا ہے، ورفرداً فرداً ہر ایک حکم میں شامل ہوتا ہے۔ مجموعی صورت کا دعویٰ اسی وقت ٹھیک ہے جب کوئی انتہائی قوی قرینہ موجود ہو، ورنہ کل کوئی شخص اٹھ کر دعویٰ کرسکتا ہے کہ شراب حلال پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ ایک انسان اسے پیتا ہے، دراصل قرآن کریم میں شراب کی جو مذمت آئی ہے، وہ دوسری حرام چیزیں ساتھ مل جانے کی وجہ سے آئی ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں کہیں شراب کی مذمت بیان کی گئی ہے وہیں جوئے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو وہ شراب حرام ہے جو جوئے تک پہنچائے گا، ورنہ فی نفسہ شراب میں کوئی قباحت نہیں، ایسے ہی کوئی دوسرا شخص جوئے کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ بھی صرف اجتماعی صورت میں حرام ہے، ورنہ انفرادی طور پر حلال اور پاکیزہ چیز ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا:

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ (البقرۃ ۱۷۳)

تم پر حرام کیا گیا ہے، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کے لئے ذبح کیا جائے۔

اس آیت میں بھی چار چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو حرفِ عطف واؤ کے ذریعے جوڑا گیا ہے لہٰذا یہاں بھی ہر ایک چیز فرداً فرداً حکم میں شامل ہوگی یہ دعویٰ کہ اجتماعی صورت مراد ہے، نہایت قوی قرینے کا محتاج ہے، ورنہ کل کوئی ملحد اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ سور حلال پاکیزہ چیز ہے، ایک دنیا اس کا گوشت کھاتی ہے، البتہ جب وہ دوسری ناپاک چیزوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں سور کی جو حرمت آئی ہے وہ دراصل مجموعے کی صورت میں ہے، یعنی وہ سور حرام ہے جو مردار ہو یا غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سور کی حرمت بیان کی گئی ہے، وہیں ان دونوں اشیاء کا ذکر بھی ہے۔

دیکھا آپ نے! اگر ان کی یہ من گھڑت تاویل مان لی جائے، تو شاید قرآن و سنت سے کسی بھی چیز کو حرام یا حلال ثابت کرنا ممکن نہ رہے اور گمراہی کا ایسا دروازہ کھلے کہ اسلام کی اصولی تعلیمات بھی باقی نہ بچیں اور دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے۔

اب رہا یہ سوال کہ ان بُری چیزوں کو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض کاموں کی بعض کاموں سے خاص مناسبت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے لئے معاون بنتے ہیں، اسی وجہ سے بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) یہ اصول جس طرح طاعات میں جاری ہوتا ہے کہ بعض طاعات دوسری کے لئے معاون ہوتی ہیں، اسی طرح معاصی میں بھی کارفرما ہے۔ چنانچہ بعض معصیتیں دوسری معصیتوں سے خاص مناسبت اور تعلق رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اکثر ان کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا ہے، مثلاً شراب کو جوئے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ اکثر جوا کھیلنے والا شراب کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور شراب پینے والا جوئے کی طرف چل دیتا ہے، اسی وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ بعینہ یہی معاملہ اس حدیث میں ہے کہ یہ چاروں گناہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ممد و معاون بنتے ہیں۔ چنانچہ ناچ گانے، زنا، شراب اور لباس حرام کی مناسبت اس قدر بدیہی ہے کہ اسکی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انسانیت شناس لوگوں نے کہا ہے کہ:

"الغناء رقیة الزنا"

گانا زنا کا افسوں ہے۔

(۲) اپنے دعوے میں یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی ممانعت ہو تو ان سب کی مجموعی وعید کسی ایک فرد کی وعید کی دلیل نہیں ہوگی، آنکھوں میں دھول جھونکنا اور صاف مغالطے میں ڈالنا ہے۔

دراصل اس دلیل میں خلط مبحث سے کام لیا گیا ہے، چنانچہ ذرا غور کرنے کے بعد بات صاف ہوجاتی ہے، کیونکہ حدیث میں "معازف" کی حرمت "یستحلون" کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے نہ کہ عذاب کی وعید سے۔

مطلب یہ ہے کہ زنا، ریشم، شراب اور باجے شریعت میں حرام ہیں۔ جب امت کے بعض لوگ انھیں حلال سمجھنے لگیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

....

(گذشتہ سے پیوستہ) یہ بحث کہ ان میں سے کسی ایک کو حلال کریں گے تو یہ عذاب نازل ہوگا یا جب ان سب کو حلال کرینگے تو عذاب نازل ہوگا، ثانوی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کیا سزا ہوگی؟ اور کئی حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کیا سزا ہوگی؟ بہرحال حدیث سے اتنا صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ چار حرام چیزوں کو حلال کرنے کی جسارت کریں گے جس کی سزا میں ان پر یہ عذاب نازل ہوگا۔

رہا اپنے اصول کے لئے آیت خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ الآیۃ سے استدلال کرنا سو وہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ عذاب دو چیزوں کے مجموعے پر موقوف تھا، اور اگر وہ صرف کفر ہی کا مرتکب ہوتا تو یہ عذاب نہ دیا جاتا؟

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی قانون یا منطق کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا اسلوب خطابی اور وعظ و تذکیر پر مشتمل ہے، چنانچہ وہ کسی شخص کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے اعمالِ بد شمار کراتا ہے تو اس میں اس مسئلے سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ یہ عذاب ان تمام اعمالِ بد کے مجموعے پر متفرع ہے یا ان میں سے ہر بدعملی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اس عذاب کے لئے کافی تھی؟ چنانچہ ان اعمالِ بد میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہوتے، اور بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تنہا ہونے کی صورت میں چاہے اتنے شدید عذاب کے مستوجب نہ ہوں لیکن گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آیاتِ خداوندی کو جھٹلانا بلاشبہ ایسا جرم ہے جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہو سکتا تھا؛ ہاں! مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا بیشک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہونے کے باوجود شاید اتنے شدید عذاب کا مستوجب نہ ہوتا،

(گزشتہ سے پیوستہ) لیکن اوّل تو اس بارے میں بھی کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ "حض اطعام" سے مراد آخرت کا انکار ہے، کیونکہ مسکین کو کھلا کر اس سے اُجرت نہیں مانگی جاتی بلکہ ثواب آخرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسکین کو کیا کھلانے لگا یا کھلانے پر کیوں اُبھارنے لگا، چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں:-

"وفیه اشارة الی انه کان لا یؤمن بالبعث لان الناس لا یطلبون علی المساکین فیما یطعمونهم، وانما یطعمونهم لوجه الله رجاء الثواب فی الاٰخرة، فاذا لم یؤمن بالبعث لم یکن ما یحمله علی اطعامهم"

(فتح البیان ج۱۰ ص ۳۴۵)

"اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ شخص آخرت کا قائل نہ تھا اس لیے کہ لوگ مسکین سے کھانے کا بدلہ نہیں طلب کیا کرتے اور انھیں محض اللہ کی رضا اور آخرت میں ثواب کی اُمید پر کھلاتے ہیں تو جب وہ آخرت پر ایمان نہیں لایا تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اُسے کھلانے پر اُبھارے"

نواب صاحب کی اس تفسیر کو مان لیا جائے تو سرے سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا اس لیے کہ یہ عذاب اللہ کو نہ ماننے پر بھی ہو سکتا ہے اور یہی عذاب آخرت کے انکار پر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں مجموعہ مراد لینا اور مجموعے پر عذاب ثابت کرنا ضروری نہیں رہتا۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ "حض اطعام" حقوق العباد سے کنایہ ہے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کا سبب عدم ایمان ہے۔ چنانچہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر سخت

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

....

دگذشتہ سے پیوستہ) عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا نہ کرتا تھا۔ حقوق اللہ تو اس طرح کہ اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا تھا اور حقوق العباد اس طرح کہ کسی غریب مسکین کی مدد کرنا اور اس کو کھلانا، پلانا تو در کنار، اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی دوسرے ہی کو مسکین کی امداد پر ابھار دیتا۔

خلاصہ یہ کہ وہ حقوق العباد ادا نہ کرتا تھا، جس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کے اندر مخلوق کے لئے رحم وشفقت اور ان کی اعانت وامداد کا جذبہ بھی نہ تھا۔ اس صورت میں بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ ترک حض اطعام سے مراد عدم ایمان باللہ ہے۔ یہی تفسیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اختیار فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں:۔

> "یہاں اطعام اور حض سے مراد مرتبہ واجبہ ہے اور اس کے ترک سے مراد وہ ترک جس کا سبب عدم ایمان ہو۔ حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا، اس لئے مستحق عذاب ہوا۔"

(بیان القرآن ج ۱۲ ص ۳۶)

اس تفسیر کی روشنی میں بھی مجموعہ مراد لینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ دونوں کا مآل ایک ہی نکلتا ہے، اور اگر بالفرض یہاں "حض اطعام" سے مراد ایمان بالآخرۃ یا حقوق کی ادائیگی نہ ہو بلکہ اس کے ظاہری معنی ہی مراد ہوں تب بھی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکے گا کہ یہاں جس عذاب کا ذکر ہے وہ صرف "حض اطعام" کے ترک کی سزا نہیں لیکن یہ کیسے لازم آگیا کہ جہاں کہیں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی حرمت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) کا تذکرہ ہوگا، وہاں ان میں سے کوئی چیز اپنی انفرادی حیثیت میں حرام نہ ہوگی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام میں شورہ کتا، بلی حرام ہے تو کیا کوئی صاحب عقل اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ سور اسی وقت حرام ہوگا، جب اُسے کتے، بلی کے ساتھ ملا کر کھایا جائے، اور تنہا کھایا جائے تو حرام نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بے سروپا تاویلات سے ہر صاحب ایمان کو محفوظ رکھے۔

حدیث پر ایک اور اعتراض

اس حدیث کو امام بخاریؒ نے اپنی "صحیح" میں یوں ذکر کیا ہے :-

"وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد" الخ

جس سے علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ کو یہ وہم ہوگیا کہ حدیث منقطع ہے، چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ اس حدیث سے حرمت معازف پر استدلال درست نہیں، کیونکہ :

"هذا منقطع ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد"

(المحلی، احکام البیوع، مسئلہ ۱۵۰۵، ج ۹ ص ۵۹)

یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری اور صدقہ بن خالد کے درمیان اتصال نہیں

لیکن اوّل تو ہمارا استدلال روایت بخاری پر موقوف نہیں، کیونکہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی یہی روایت، انہی الفاظ میں نہایت قوی سند سے ذکر کی ہے، چنانچہ بیہقی (ج ۱۰ ص ۲۲۱) کو دیکھا جا سکتا ہے۔

دوسرے خاص بخاری کی اس روایت کے بارے میں بھی علامہ ابن حزمؒ کا دعویٰ درست نہیں بلکہ خلاف حقیقت اور سراسر وہم ہے، چنانچہ محدثین نے ان کے اس

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

قول پر سخت تنقید کی ہے، اور بعض نے علامہ ابن حزمؒ کے اس دعوے کی تردید میں مستقل رسائل لکھے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ناصر الدین البانی نے ایک مستقل جزء (رسالہ) علامہ ابن حزمؒ کے اس دعوے کی تردید میں لکھا ہے، اس کے علاوہ شراح بخاری نے نہایت تفصیل و تحقیق سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بالخصوص حافظ ابن حجرؒ کی ذکر کردہ بحث خاصی طویل اور مفید ہے، ذیل میں ہم کچھ جوابات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں :-

* ۱ * یہ حدیث صحیح متصل ہے، کیونکہ ہشام بن عمار امام بخاریؒ کے مشہور استاذ ہیں، اور امام بخاریؒ نے ان سے کئی جگہ روایات لی ہیں، البتہ اس حدیث کو امام بخاریؒ نے ہشام سے مذاکرۃً یعنی باہمی گفتگو کے دوران سنا ہے، باقاعدہ تلمذ کے لئے بیٹھ کر اور دورانِ درس نہیں سنا، اسی بناء پر انہوں نے احتیاط سے کام لیا ہے اور مذاکرے کی روایت کے لئے حَدَّثَنَا یا عَنْ کے بجائے قَالَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، علامہ عینیؒ کا رجحان اسی طرف ہے، (عمدۃ القاری ج ۱۰ ص ۹۱)

* ۲ * جس جگہ امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ قَالَ فُلَانٌ اور اپنے کسی شیخ کا نام ذکر کر دیتے ہیں تو وہ حدیث "صحیح" اور "متصل" ہوتی ہے، کیونکہ ان کا قَالَ جیسا جزم کا لفظ استعمال فرمانا اور اس کے بعد اپنے کسی شیخ کا ذکر کرنا جو ان کے مشہور اساتذہ میں ہیں، صحتِ حدیث کی قطعی دلیل ہے، کیونکہ امام بخاریؒ سے بڑھ کر کون تدلیس سے بچنے والا ہے۔

(تغلیق التعلیق ج ۱ ص ۲۰ و فتح الباری ج ۱ ص ۴۲)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بھی علامہ ابن حزمؒ کے اعتراض کا یہی جواب دیا ہے وہ ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"و ابن حزم در کتاب خود گفتہ است کہ اگر راوی عدل روایت کند از کسیکہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

اورا در یافتہ است محمول بر لقاء و سماع بود خواہ بگوید اخبرنا یا حدثنا یا عن فلان یا قال فلان ہمہ محمول بر سماع ست و این تناقض صریح کہ این مرد کردہ دو وجہ ایںقدر کہ سخن در اتصال و صحت این حدیث کند اکتفا نکرد بلکہ تعصبے کہ در اثبات اباحت دارد بوضع این حدیث و ہرچہ درین باب مروی ست حکم کردہ ..... و محدثین او را درین باب عظیم تخطیہ کردہ اند۔

(شرح سفر السعادت ص ۵۶۳)

ابن حزم نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "اگر عادل راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا زمانہ اس نے پایا ہے تو اسکی یہ روایت ملاقات اور بالمشافہ سماع پر محمول ہوگی، چاہے وہ "اخبرنا" کے الفاظ استعمال کرے یا "حدثنا" کہے، "عن فلان" کہے یا "قال فلان" سب سماع پر محمول ہوں گے"

(معلوم ہوا کہ) اس روایت کے بارے میں موصوف نے جو کچھ کہا ہے وہ خود ان کے اپنے ذکر کردہ اصول کے صریح خلاف ہے۔

اور پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا کہ صرف اس حدیث کی صحت و اتصال پر کلام کر لیتے۔ بلکہ اباحت غنا کے سلسلے میں جو متعصبانہ ذہنیت وہ رکھتے ہیں اسکی بناء پر انہوں نے اس حدیث پر اور جتنی کچھ احادیث اس باب میں مروی ہے اُن سب پر وضع کا حکم لگا دیا۔ محدثین نے ان کی اس سلسلہ میں شدت سے تردید و تغلیط کی ہے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

۳ ٭ چلئے اگر یہ بات بھی لیں کہ یہ حدیث معلق ہے اور بظاہر منقطع نظر آتی ہے تو بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ صحیح بخاری کی تعلیقات صحیح متصل حدیثیں ہوتی ہیں، جنھیں بعض مصالح کی بناء پر امام بخاری معلق ذکر کر دیتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ:

"صحیح بخاری میں جو احادیث تعلیقاً ذکر کی گئی ہیں اور بظاہر منقطع معلوم ہوتی ہیں وہ در حقیقت منقطع نہیں ہیں، لہٰذا انھیں منقطع کہنا اور ان پر ضعف کا حکم لگانا درست نہیں چنانچہ حافظ ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ حدیث لیکونن من امتی اقوام یستحلون الخ منقطع ہے، ہرگز لائق التفات نہیں بلکہ کئی وجوہ کی بناء پر غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح کی شرط کے مطابق معروف الاتصال ہے۔

دراصل یہ شبہ امام بخاریؒ کے اس اسلوب نگارش سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک حدیث کو کسی ایسی مصلحت کے پیش نظر جس سے انقطاع کا عیب بھی پیدا نہ ہو، معلقاً ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً یہ مصلحت کہ اسی حدیث کو انھوں نے اپنی کتاب میں کسی دوسری جگہ متصل ذکر کیا ہوتا ہے۔" (علوم الحدیث ص ۶۱، ۶۲)

۴ ٭ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، جس میں انھوں نے احادیث صحیحہ کا التزام برتا ہے، نیز پھر اس روایت کو انھوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے محض استشہاداً نہیں ذکر کیا ہے، ان کا اس روایت پر اس درجہ اعتماد کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

(تہذیب السنن لابن القیم الجوزیؒ ج ۵ ص ۲۷۲)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِیْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَّمَسْخٌ وَّقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَتٰی ذٰلِكَ؟ قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَیْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ. (رواہ الترمذی)	حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا: جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔[1]

امام ترمذی رح اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں "ھٰذا حدیث غریب" یہ حدیث غریب ہے۔[2]

(گذشتہ سے پیوستہ)

* یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح متصل ہے اور امام بخاریؒ نے اُسے خود ہشام سے سُنا ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دُوسرے حفاظ حدیث نے اسی حدیث کو ہشام سے موصولاً نقل کیا ہے۔ چنانچہ امام اسمٰعیلی اور طبرانی ـــ نیز امام بیہقی ـــ نے ہشام سے تحدیث کی تصریح کی ہے، جب کہ ابو نعیم اور ابن حبان نے اُسے معنعن نقل کیا ہے۔

(فتح الباری و تہذیب السنن، بحوالۂ مذکورہ)

[1] جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب قیل باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کھاتین ج ۲ ص ۴۴۔

[2] مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوریؒ ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں ذکرہ المنذری فی الترغیب وسکت عنہ" (تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۲۲۵) یعنی حافظ منذریؒ نے اس حدیث کو "الترغیب والترہیب" میں ذکر کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک قوی اور قابلِ استدلال ہے۔

(۳) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَیْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَیْرِ الدِّیْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنٰی صَدِیْقَهٗ وَاَقْصٰی اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِی الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِیْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِیْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقَیْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِیْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰیَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعُ بَعْضُهٗ بَعْضًا۔

(رواہ الترمذی)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مالِ غنیمت کو شخصی دولت بنالیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان جانا جائے، جب علمِ دین دنیا طلبی کے لئے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب رکھے اور باپ کو دور رکھے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب شریر آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، جب مغنیہ عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسنے کا اور قیامت کی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے ہیں۔[1]

[1] جامع ترمذی بحوالہ مذکورہ۔ ترمذی کے موجودہ نسخوں میں فَتَتَابَعُ کے بعد بَعْضُهٗ بَعْضًا کا اضافہ نہیں ہے، نیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث براہِ راست ترمذی کے بجائے منتقی الاخبار سے نقل کی ہے جس میں یہ اضافہ موجود ہے۔

امام ترمذی رح نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اسے حسن غریب[۱] کہا ہے۔

(۳) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یُمْسَخُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِیْ فِیْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَّ خَنَازِیْرَ قَالُوْا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمُسْلِمُوْنَ هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ یَشْهَدُوْنَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَیَصُوْمُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُهُمْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَیْنَاتِ وَالدُّفُوْفَ وَشَرِبُوْا هٰذِهِ الْاَشْرِبَةَ فَبَاتُوْا عَلٰی شَرَابِهِمْ وَلَهْوِهِمْ فَاَصْبَحُوْا وَقَدْ مُسِخُوْا۔

(رواہ مسدد وابن حبان۔ کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰-۱۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربِ قیامت میں میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کرکے انھیں بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دیا جائے گا! صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ روزے بھی رکھیں گے! صحابہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا: کہ وہ لوگ باجے اور مغنیہ عورتوں کے عادی ہو جائیں گے، شرابیں پیا کریں گے، ایک شب حسبِ دستور نوشی اور لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، تو صبح تک ان کی صورتیں مسخ ہو چکی ہوں گی۔[۲]

---

[۱] منتقی الاخبار میں امام ترمذی رح کا قول یوں ہی منقول ہے جب کہ ترمذی کے موجودہ نسخوں میں صرف هٰذا حدیثٌ غریبٌ لکھا ہے۔

[۲] حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ

عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِیْ بَعَثَنِیْ بِالْحَقِّ لَا تَنْقَضِی الدُّنْیَا حَتّٰی یَقَعَ بِهِمُ الْخَسْفُ وَالْقَذْفُ وَالْمَسْخُ قَالُوْا وَمَتٰی ذٰلِكَ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَفِيْهِ وَاتُّخِذَ الْقِيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ۔

(رواہ الترمذی)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپؐ نے ان پندرہ چیزوں میں ایک یہ بھی بتائی کہ جب مغنی عورتیں اور باجے تاشے رواج پکڑ جائیں[1]

امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ:

"ہمیں اس طریق کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے اس حدیث کے روایت ہونے کا علم نہیں، اور نہ ہی ہمیں فرج بن فضالہ کے علاوہ کسی ایسے شخص

(گذشتہ سے پیوستہ) یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ النِّسَاءَ رَكِبْنَ السُّرُوْجَ وَكَثُرَتِ الْقَيْنَاتُ وَفَشَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ وَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

(رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو گی جب تک زمین دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورتیں بگڑنے کے واقعات نہیں ہوں گے" لوگوں نے پوچھا "یا رسول اللہ ایسا کب ہو گا؟" آپؐ نے فرمایا "جب تم دیکھو کہ عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں (یعنی ڈرائیونگ کرنے لگیں) اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھنے لگیں (غالباً ہم جنسی مراد ہے)۔"

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ "فیہ سلیمان بن داؤد الیمانی وھو متروک۔" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰) [1] تحفۃ الاخیار (سنن ترمذی ج ۲ ص ۴۴)

کا علم ہے جو یحییٰ بن سعید انصاری سے اس حدیث کو روایت کرتا ہوں، فرج
بن فضالہ پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، اور ان کے حافظے کو کمزور بتایا ہے
لیکن دوسرے ائمہ حدیث ان سے روایت کرتے ہیں۔[1]

⑥ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَقَذْفٌ قِيْلَ وَمَتٰى ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ۔

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اُمت میں زمین دھنسنے، صورتیں بگڑنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات ہوں گے۔" عرض کیا گیا "یا رسول اللہ! یہ کب ہوگا؟" فرمایا "جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی۔"[2]

(رواہ عبد بن حمید واللفظ لہ وابن ماجہ مختصراً ۔)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

"ابن ماجہ اور عبد بن حمید کی ذکر کردہ اس روایت کا مدار عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر ہے، جو کہ ضعیف ہیں مگر اسی مفہوم کی حدیث بہت سے صحیح طرق سے بھی مروی ہے، لہٰذا علامہ ابن حزم کا خیال کہ یہ حدیث ضعیف ہے درست نہیں ہے[3]۔ کیونکہ امام بخاریؒ نے اسی حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے اور

---

[1] ایضاً [2] دیکھئے سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الخسوف ص ۳۰۴،

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں :- "وفیہ عبد اللہ بن ابی الزناد وفیہ ضعف وبقیۃ رجال احدی الطریقین رجال الصحیح" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰) اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن ابی الزناد ایک راوی ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے اور حدیث کے ایک طریق کے بقیہ راوی صحیح کے رجال ہیں۔ [3] علامہ ابن حزم رحمہ کا وہم اور اس کا جواب ہم تفصیل سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

امام اسماعیلی، احمد، ابن ماجہ، ابو نعیم اور ابو داؤد نے ایسی صحیح سندوں سے روایت کیا ہے جن پر کچھ کلام نہیں، اور دیگر ائمہ کی جماعت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے چنانچہ بعض حفاظ نے حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے

لیکونن من امتی اقوام یستحلون الخمر والحریر والخمر والمعازف۔ (کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰)

علامہ سیوطی رح نے بھی اس حدیث کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس پر حسن کی علامت لگی ہوئی ہے۔[۱]

(صفحہ گزشتہ کا حاشیہ) [۲] مراد حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ امام بخاری رح وغیرہ نے اس حدیث کو حضرت ابو مالک اشعری رض سے روایت کیا ہے۔

[۱] جامع صغیر میں حضرت سہل بن سعد رض کی یہ روایت مجھے نہیں ملی البتہ حضرت انس رض سے یہی حدیث قریب قریب انہی الفاظ سے مروی ہے اور اس پر علامت حسن لگی ہوئی ہے۔

(الجامع الصغیر ص ۱۲۹)

حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت پر یکدم کوئی ایسا ہولناک عذاب نازل نہیں ہوگا جس سے پوری کی پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، البتہ کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں امت کے بعض افراد پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا شدید زلزلے کے بعد انھیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔

جن احادیث میں اس عذاب کی وجہ بتائی گئی ہے، ان میں سے اکثر میں ایک وجہ یہ بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں میں لہو ولعب عام ہو جائے گا، گانے والیوں کا ان کے معاشرے میں دور دورہ ہوگا اور ان لوگوں کی دینی اور اخلاقی حالت اس قدر پست ہو جائے گی کہ وہ گانے بجانے کو ایک حلال فعل سمجھنے لگیں گے۔ ایسی احادیث جن سے یہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

رگزشتہ سے پیوستہ) وجہ معلوم ہوتی ہے ، بہت زیادہ ہیں اور کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہیں بلکہ دس سے زیادہ صحابہ رضؓ انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جن میں سے بعض صحابہؓ کی حدیثیں آپ مختلف طرق سے ، مختلف الفاظ میں پڑھ بھی چکے ہیں ۔ وہ صحابہ رضؓ جن کی احادیث میں عذاب الہٰی کی وجہ گانے والیوں کا عام ہوجانا اور باجے تاشے کا مشہور ہوجانا بتائی گئی ہے ان کے نام یہ ہیں :-

"حضرت ابو مالک اشعری رضؓ ، حضرت عمران بن حصین رضؓ ، حضرت ابو ہریرہ رضؓ ، حضرت علی رضؓ ، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضؓ ، حضرت عبادۃ بن الصامت رضؓ ، حضرت ابو امامہ رضؓ ، حضرت ابن عباس رضؓ ، حضرت ابو سعید خدری رضؓ ، حضرت عبداللہ بن بشر رضؓ ، حضرت انس رضؓ ، حضرت عبدالرحمن بن سابط رضؓ ، حضرت عائشہ رضؓ"

ان میں سے اوّل الذکر پانچ صحابہؓ کی حدیث گزر چکی ہیں ، بقیہ صحابہؓ کی احادیث درج کی جاتی ہیں ۔

"عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لیبیتن اناس من امتی علی اشر و بطر ولعب ولھو فیصبحوا قردۃ وخنازیر باستحلالھم الحرام واتخاذھم القینات وشربھم الخمر وباکلھم الربا ولبسھم الحریر"

اس ذات کی قسم ! جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے ، میری اُمت کے کچھ لوگ ضرور فخر و غرور میں مست ہوکر ، لہو و لعب میں گم ہوکر رات گزاریں گے اور صبح ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی صورتیں بندروں ، اور خنزیروں کی صورتوں میں

(بقیہ اگلے صفحہ پہ)

(گذشتہ سے پیوستہ)

بدل دی جائیں گی اور اس عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، پیشہ ور گانے والیاں انھوں نے رکھی ہوں گی اور شراب پئیں گے، سود کھائیں گے اور ریشم پہنیں گے۔"

یہی حدیث انہی الفاظ میں حضرت ابو امامہ رض اور حضرت ابن عباس رض سے بھی مروی ہے۔ علامہ ہیثمی اس حدیث کو ان تینوں صحابہ سے روایت کر کے لکھتے ہیں: رواہ عبد اللہ ورواہ الطبرانی من حدیث ابی أمامۃ فقط۔ یعنی عبد اللہ (بن احمد) نے یہ حدیث تینوں صحابہ سے نقل کی ہے، جب کہ امام طبرانی رح نے صرف حضرت ابو امامہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں کہ "اس حدیث کی سند میں ایک راوی فرقد سبخی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

لیکن فرقد سبخی ایک مختلف فیہ راوی رہے ہیں، جہاں بہت سے محدثین انھیں ضعیف کہتے ہیں وہیں محدثین کی ایک جماعت ان کی توثیق بھی کرتی رہی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں تکلم فیہ یحییٰ بن سعید و روی عنہ الناس یعنی ان پر یحییٰ بن سعید نے کلام کیا ہے، جب کہ بہت سے محدثین ان سے حدیث لیتے ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ بصرہ کے صالحین میں شمار ہوتے تھے۔ عجلی کہتے ہیں، ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔" (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۶۳)

حضرت ابن عباس رض سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبیتن قوم من ھذہ الامۃ علی طعام وشراب ولھو فیصبحوا قد مسخوا قردۃ وخنازیر۔

(رواہ الطبرانی فی الصغیر)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "ضرور میری اُمت میں سے کچھ لوگ شراب کباب اور لہو و لعب میں رات گذاریں گے اور ان پر صبح اس حالت میں ہوگی کہ اُن کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں بدل چکی ہوں گی۔"

علامہ ہیثمی یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں کہ "اس کی سند میں ایک فرقد سبخی ہیں جو ضعیف راوی ہیں" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی ھذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف فی متخذی القیان وشاربی الخمر ولابسی الحریر۔

(رواہ الطبرانی فی الصغیر والاوسط)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "میری اُمت میں زمین دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے اور یہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہوگا جو پیشہ ور گانے والیوں کو اپنائیں گے، شراب پئیں گے اور ریشم پہنیں گے۔"

علامہ ہیثمی رحمہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں "وفیہ زیاد بن ابی زیاد الجصاص وثقہ ابن حبان وضعفہ الجمھور وبقیۃ رجالہ ثقات" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۱)

یعنی اس حدیث کی سند میں زیاد بن ابی زیاد نامی ایک راوی ہیں جنھیں علامہ ابن حبان ثقہ کہتے ہیں اور جمہور علماء ان کی تضعیف کرتے ہیں، ان کے علاوہ سند میں باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

عن عبد اللہ بن بشر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعتہ یقول انہ یکون فی اٰخر ھذہ الامۃ قوم یبیتاھم

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

فی شرب الخمر وضرب المعازف حتی اللہ ... علیھم وفیھم قردۃ وخنازیر۔

(رواہ الطبرانی)

حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اس امت کے آخر میں ایک قوم ایسی ہوگی جو شراب نوشی اور باجے تاشے میں مشغول ہوگی کہ یکدم ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور انھیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔"

علامہ ہیثمی رح اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں "وفیہ جماعۃ لم اعرفھم" اسکی سند میں کئی راوی ایسے ہیں جن سے میں واقف نہیں۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکونن فی ھذہ الامۃ خسف وقذف ومسخ وذلک اذا شربوا الخمور واتخذ والقینات وضربوا بالمعازف۔

(ابن ابی الدنیا فی ذم الملاھی)

"حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میری اُمت میں زمین دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورتیں بگڑنے کے واقعات ہوں گے، اور ایسا اس وقت ہوگا جب لوگ شرابیں پئیں گے، گانے والی لونڈیاں عام ہوجائیں گی اور باجے تاشے بجائے جائیں گے۔"

علامہ سیوطیؒ نے یہ حدیث "جامع صغیر" (ج ۲ ص ۱۲۹) میں ذکر کی ہے اور اس پر حسن کی علامت لگی ہوئی ہے، حضرت انسؓ کی اس حدیث کو علامہ ابن القیمؒ نے بھی تحفۃ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) طرق سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۵ -

عن عبد الرحمٰن بن سابط رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی خسف وقذف ومسخ قالوا فمتی ذالک یا رسول اللہ؟ قال اذا ظہرت المعازف و استحلوا الخمور۔

(اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۵ بحوالہ ابن ابی الدنیا)

حضرت ابن عبدالرحمٰن بن سابط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میری امّت میں زمین دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورتیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے" تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا "جب باجے رواج پکڑ لیں گے اور لوگ شرابیں حلال کر لیں گے"!

آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ وہ حدیث بھی پڑھتے چلیں جسے حافظ ابن قیمؒ نے متعدد طرق سے نقل کیا ہے:-

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی خسف ومسخ وقذف قالت عائشۃ یا رسول اللہ وھم یقولون لا الٰہ الا اللہ؟ فقال اذا ظہرت القینات وظہر الزنیٰ وشربت الخمور ولبس الحریر وکان عند ذا۔ (اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۳ بحوالہ ابن ابی الدنیا)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں زمین دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) کی بارش کے واقعات ہوں گے، حضرت عائشہؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں گے؟" آپ نے فرمایا "ہاں! جب گانے والیاں عام ہو جائیں، زنا و بدکاری پھیل جائے، شرابیں پی جانے لگیں، ریشم کا لباس زیب تن کیا جانے لگے تب ایسا ہی ہوگا۔"

یہ کل تیرہ صحابہؓ کی احادیث ہیں، جن میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربِ قیامت میں ان واقعات کے ہونے کی شہادت ملتی ہے، ان میں بعض حدیثیں سنداً نہایت قوی ہیں، بعض حسن کے درجے کی ہیں اور بعض ضعیف ہیں، بہرحال ان سب کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان احادیث کا مجموعی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہے، چنانچہ حافظ ابن القیمؒ لکھتے ہیں کہ:

وقد تظاهرت الاخبار بوقوع المسخ فی هذه الامة وهو مقيد فی اکثر الاحادیث باصحاب الغناء وشاربی الخمر۔

(اغاثة اللهفان ج ۱ ص ۳۶۶)

احادیث میں یہ بات بکثرت کہی گئی ہے کہ اس امت میں مسخ واقع ہوگا، اور اکثر حدیثوں میں یہ عذاب گانے باجے میں مشغول ہونے اور شراب پینے والوں کے ساتھ مقید ہے۔

مسخ کی نوعیت

علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہاں جس مسخ کی وعید سنائی گئی ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ آیا اس کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی؟

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کی شکلیں واقعۃً بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل جائیں گی، اور وہ انسان کے بجائے خنزیر اور بندر بن کر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

دگزشتہ سے پیوستہ) رہ جائیں گے۔ اگر یہ معنی لے لئے جائیں تو بھی کچھ مستبعد نہیں اس لئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جسکو جیسی چاہے سزا دے سکتا ہے۔ البتہ اس صورت میں پھر یہ کہنا ہوگا کہ غالباً ایسا اس زمانے میں ہوگا جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونگی۔ اور یہ بھی اسکی ایک بڑی نشانی ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ مسخ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں۔ لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں ہو بہو بندروں اور خنزیروں جیسی ہو جائیں گی۔ اور وہ انسان کے بجائے بندر بن جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ:

جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے، مثلاً کسی کو دھوکا دیتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، یا زنا و بدکاری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کا دل اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اس گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اسکی طبیعت کے اندر اس گناہ کی خصوصی صفت یعنی مکر و فریب یا سنگدلی و شقاوت یا بے حیائی و بے غیرتی وغیرہ رچ بس جاتی ہے۔

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت سے قریب آجاتا ہے۔ اور اس میں اور جانوروں میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ بے شرمی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسکی طبیعت میں خنزیر کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے تو طبیعت میں بھیڑیے اور لومڑی کے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر لالچ اور حرص کا ثبوت دیتا ہے تو طبیعت میں کتے کی عادتیں جنم لیتی ہیں۔

انسان جس قسم کا گناہ کرتا ہے، اسی جیسا اسی صفت کے مالک جانور کے اخلاق اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ دیکھیں اس کے چہرے پر بھی اس جانور کے خدوخال ظاہر ہونے لگتے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۷) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لَا، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

حضرت نافعؒ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھ لیں اور اپنی سواری کو راستے سے موڑ لیا پھر کہنے لگے نافع! آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ چلتے رہے حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور اسی راستے پر آ گئے، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(گزشتہ سے پیوستہ) ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر جسد کا باطن قلب سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ابتداءً تو یہ خد و خال بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس گناہ کے بار بار ارتکاب کے ساتھ واضح ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اگر اس کا دل بھیڑیے اور خنزیر کے دل کی طرح اور چہرہ بھیڑیے اور خنزیر کے چہرے جیسا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جس آدمی میں فراست ہو، وہ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے اخلاق و کردار کو جان لیتا ہے، اور اس کے چہرے میں پائے جانے والے جانور کے خد و خال پہچان لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک قاتل کے چہرے پر سنگدلی اور کرختگی پائیں گے، ایک دھوکہ باز آدمی کے چہرے پر عیاری اور مکاری دیکھیں گے، اور ایک زانی اور بدکار کے چہرے پر نحوست کا مشاہدہ کریں گے یہی نہیں بلکہ یہ آثار ان جانوروں کی بھی جھلک رکھتے ہوں گے جو ان صفات کے حقیقی مالک ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ جو لوگ غنا و مزامیر میں منہمک ہوں، ان کا مسخ خنزیر اور بندروں کی صورت میں کیوں ہوگا؟ نیز ان دو جانوروں ہی کی یہ خصوصیت ہے؟ سو اس کا جواب جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ غنا و مزامیر سے دو بڑی صفات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں بے حیائی اور بے غیرتی اور بے وقاری اور نقالی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بے حیائی اور بے غیرتی کی صفات کا حقیقی مالک خنزیر ہے۔ اور بے وقاری اور نقالی کا حقیقی مالک بندر۔ واللہ اعلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ زُمَّارَةَ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هٰذَا. (رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه، منتقی الاخبار ج ۸ ص ۹۶)

وسلم کو دیکھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری کی آواز سن کر ایسا ہی کیا تھا۔ ۱؎

۱؎ دیکھیے مسند احمد ج ۲ ص ۸، ۳۸ و ابو داؤد کتاب الادب باب کراہیۃ الغناء والزمر ج ۲ ص ۳۱۶۔

یہ ان خدا ترس اور اللہ کے نیک بندوں کا شیطانی آوازوں کے ساتھ معاملہ کہ قصداً ان سے متمتع ہونا تو کجا اگر کہیں بلا قصد وہاں بھی سننے میں آجاتیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔

یہاں بعض لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ "اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بانسری اور باجے کی آواز سننا جائز ہے کیونکہ اگر بانسری اور باجے کی آواز سننا جائز نہ ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف خود کان نہ بند کرتے بلکہ نافع کو بھی اس کا حکم دیتے۔"

حالانکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت نافع رح اس وقت نابالغ بچے تھے اس لئے مکلف بھی نہ تھے چنانچہ علامہ ابن اثیر جزری رح نے حضرت نافع سے اس بات کی صراحت بھی نقل کی ہے کہ "قال نافع وکنت اذ ذاک صغیرا" (جامع الاصول ج ۵ ص ۲۵۴)

دوسرے یہ کہ گناہ کا مدار قصد و ارادے پر ہے چنانچہ جو کام بلا قصد و ارادہ ہو وہ باعث گناہ نہیں، جیسے نامحرم عورت پر بے ساختہ نظر پڑ جانا گناہ نہیں البتہ قصد و ارادے سے دیکھنا گناہ ہے، بحالت احرام میں حاجی کے لئے خوشبو سونگھنا جائز نہیں لیکن بغیر قصد و ارادے کے اگر اس کو خوشبو محسوس ہو جائے تو کوئی مؤاخذہ نہیں، اسی طرح باجے یا بانسری کی آواز قصداً سننا گناہ ہے، البتہ اگر بلا قصد کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ بلا قصد و اختیار تھی اور ان کے لئے کان بند کرنا ضروری نہ تھا، لیکن ان کی بزرگی اور تقویٰ کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کان بند کر لیتے، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر کان بند کر لئے تھے، مگر چونکہ یہ تقویٰ تھا فتویٰ نہ تھا اس لئے انہوں نے عملاً پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر نافع کو بھی تقویٰ کے مطابق عمل کی ترغیب دی۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قاضی شوکانی رح لکھتے ہیں کہ:

"حافظ نے اس روایت کو تلخیص میں ذکر کرکے سکوت کیا ہے اور ابو علی لؤلؤی کہتے ہیں کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو منکر[1] کہا ہے۔"

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۷)

راقم کہتا ہے کہ متقدمین کی اصطلاح میں منکر کا اطلاق بعض اوقات "حدیث غریب" پر بھی ہوتا ہے۔ فتامل۔[2]

(گذشتہ سے پیوستہ) اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے راستے میں کچھ لوگ حرام اور ناجائز باتیں کر رہے ہوں کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی اُن کے پاس سے گزرے، تو اگر وہ کان بند کرلے تو بہتر ہے اور اگر کان بند نہ کرے اور یوں ہی گذر جائے تو بھی گنہگار نہ ہوگا بشرطیکہ بالارادہ ان کی گفتگو سُنے اور اس گفتگو سے کوئی ایسی دینی مضرت بھی پیدا نہ ہوتی ہو جس کا کسی حالت میں بھی سُننا روا نہیں۔

[1] امام ابوداؤد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، لیکن ان کا یہ قول ٹھیک نہیں کیونکہ محققین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر نہیں ہے، چنانچہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری بذل المجہود شرح ابی داؤد میں لکھتے ہیں:

"اما قول ابی داؤد ان الحدیث منکر فلم اقف علی وجہ نکارتہ لان رواتہ ثقات ولیس بمخالف لمن ھو اوثق منہ۔"

(ج ۱۹ ص ۱۶۶)

رہا امام ابوداؤد کا اس حدیث کو منکر کہنا تو میں اس نکارت کی وجہ نہیں جان سکا، کیونکہ حدیث کے رُوات ثقہ ہیں، اور اپنے سے ثقہ کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔

تقریباً یہی بات مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شرح ابی داؤد میں کہی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"ولا یعلم وجہ النکارۃ فان ھذا الحدیث رواتہ کلھم

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ثقات ولیس بمخالف لروایۃ اوثق الناس" (ج ۴ ص ۲۳۲)

یہاں نکارت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث دوسرے ثقہ لوگوں کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رح جیسے حدیث کے محقق عالم نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے اور اسکو "تلخیص الحبیر" میں بغیر تنقید کے نقل کر دیا ہے، اور ان کا یہ سکوت روایت کے "حسن" ہونے کی دلیل ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوداؤد کے اس حدیث کو منکر قرار دینے کا جواب یہ دیا ہے کہ "منکر" کے جو معروف معنی ہیں، وہ یہاں مراد نہیں بلکہ منکر سے مراد "غریب" ہے کیونکہ متقدمین بعض اوقات منکر کا لفظ بول کر غریب مراد لیتے ہیں۔

بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کی بھی ذرا وضاحت کر دی جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ متقدمین کے زمانے میں اصطلاحات اس قدر منضبط نہیں تھیں، جس قدر متاخرین کے عہد میں ہوگئیں اسی وجہ سے متقدمین کے ہاں ایک اصطلاح کو دوسری اصطلاح کی جگہ استعمال کرنے کا عام رواج تھا، اور یہ معاملہ کچھ حدیث ہی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ دوسرے علوم و فنون مثلاً فقہ و تفسیر وغیرہ میں بھی عام تھا، چنانچہ جس خاص معنی میں متاخرین منکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں متقدمین اس معنی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

"ولا تظنن من قولهم هذا الحديث منكر ان راويه غير ثقة فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد وان اصطلح المتأخرون على ان المنكر هو الحديث الذي رواه ضعيف

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

مخالف لثقۃ " (الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل ص ۹۲)

آپ محدثین کے قول " ھذا حدیث منکر " سے یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ حدیث کے راوی ثقہ نہیں، کیونکہ متقدمین اکثر نکارت کا اطلاق راوی کے متفرد ہونے کی صورت میں بھی کر دیتے ہیں، اگرچہ متاخرین نے منکر کے بارے میں یہ اصطلاح ٹھہرائی ہے کہ ان احادیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کی مخالفت کرے "

پھر آگے مزید وضاحت سے لکھتے ہیں :-

" وان تفرق بین قول القدماء " ھذا حدیث منکر " و بین قول المتاخرین ھذا حدیث منکر فان القدماء کثیرا مایطلقونہ علی مجرد ماتفرد بہ راویہ وان کان من الاثبات والمتاخرون یطلقونہ علی روایۃ راو ضعیف خالف الثقات " (ایضاً ص ۹۸)

یعنی متقدمین کے قول " ھذا حدیث منکر " اور متاخرین کے قول " ھذا حدیث منکر " کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ متقدمین اکثر اس کا اطلاق اس روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی متفرد ہو اگرچہ ثقات ہی میں سے ہو جب کہ متاخرین اس کا اطلاق اس روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقات کی مخالفت کرے۔

حاصل یہ نکلا کہ متاخرین " منکر " کے جو اصطلاحی معنی لیتے ہیں، متقدمین اس کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ اکثر " منکر " بول کر حدیث غریب مراد لیتے ہیں، لہٰذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ " ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہاں منکر بول کر مراد غریب لیا ہو " بالکل مستبعد

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑧ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْغُبَيْرَاءَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب جوا طبل اور طنبور کو حرام کیا ہے نیز ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ) نہیں، اس ساری تفصیلی بحث کی وجہ یہ ہے کہ حدیث منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے اور ثقات کی مخالفت کرتا ہے اس وجہ سے حدیث قابل اعتماد نہیں رہتی جبکہ حدیث غریب قابل اعتماد ہوتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والا ایک ہی ہو اور حدیث صحیح ہو۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ حدیث واقعۃً غریب بھی ہے یا نہیں، تو تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ غریب بھی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اسے "غریب" قرار دیتے ہیں وہ اسے سلیمان بن موسیٰ کا تفرد کہتے ہیں، حالانکہ یہ سلیمان بن موسیٰ کا تفرد نہیں کیونکہ مسند ابو یعلیٰ میں میمون بن مہران اور طبرانی میں مطعم بن مقدام ان کی متابعت کرتے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی "مرقاۃ الصعود" میں یہی تفصیل لکھی ہے۔ (عون المعبود ج ۴ ص ۳۲۵)

خلاصہ یہ کہ یہ حدیث صحیح اور قوی ہے اور اس میں بظاہر ضعف کا کوئی پہلو نہیں، اسی وجہ سے ملا امیر بن ناصرؒ نے جو علامہ ابن الجوزیؒ کے شیخ ہیں، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (اتحاف السادۃ المتقین ج ۲ ص ۵۲۶) یہی رائے علامہ سیوطیؒ، مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی بھی ہے ورنہ کم از کم یہ حدیث حسن تو ہے جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے۔

لہ ابوداؤد کے ولوٹی کے نسخے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ ہیں جیسا کہ دوسری کتب حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔

(رواہ احمد و ابو داؤد)[۱]

قاضی شوکانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ

"حافظ ابن حجرؒ نے "تلخیص" میں اس حدیث کو ذکر کر کے سکوت کیا ہے حالانکہ اس کی سند میں ولید بن عبدہؒ نامی راوی ہیں، جو حضرت ابن عمروؓ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کو ابو حاتم رازی نے "مجہول" کہا ہے۔ ابن یونس نے "تاریخ مصریین" میں لکھا ہے کہ ان سے یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں۔ حافظ منذریؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، لیکن اسکی تائید حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت کرتی ہے جسے امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اور عنقریب ہم بھی ذکر کریں گے۔ امام احمد نے یہی حدیث قیس بن سعد بن عبادہؓ سے بھی روایت کی ہے۔ (نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹)"

علامہ موصوف آگے مزید لکھتے ہیں کہ:

---

[۱] دیکھئے ابو داؤد کتاب الاشربۃ باب ما جاء فی السکر ج ۲ ص ۵۱۹ و مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۸۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ایک حدیث ان الفاظ میں بھی مروی ہے:-

"اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلٰی اُمَّتِی الْخَمْرَ وَالْمَیْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْکُوْبَۃَ وَالْقِنِّیْنَ وَزَادَنِیْ صَلٰوۃَ الْوِتْرِ قَالَ یَزِیْدُ، الْقِنِّیْنَ الْبَرَابِطُ"

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۵، ۱۶۶)

لیکن اسکی سند میں ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن رافع ہیں، جن کے بارے میں علامہ ہیثمیؒ نے لکھا ہے کہ وہ مجہول ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۵ ص)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی سند سے یہ حدیث ضعیف ہے مگر اسی مفہوم کی اگلی حدیث جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، اس کی سند نہایت قوی اور صحیح ہے، اور وہ حضرت ابن عمروؓ کی اس حدیث کے لئے شاہد ہے۔

"کُوبَہ (بضم الکاف) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نقارہ طبل کے لئے بولا جاتا ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے ابن عباسؓ کی حدیث میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تفسیر علی بن بذیمہ سے منقول ہے۔

غُبَیْرَاء (بضم الغین المعجمہ) حافظ نے "تلخیص" میں کہا ہے کہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے اور اس کے چار معنی بتائے گئے ہیں (۱) طنبور (۲) عود (۳) بربط (۴) وہ شراب جو کسی قسم کے دانے سے تیار کی جاتی ہے۔ غُبَیْرَاء کی یہی تفسیر صاحب نہایہ نے بھی لکھی ہے۔"

(۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب جوئے اور طبل کو حرام کیا ہے نیز ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔[1]

(رواہ احمد وابو داؤد وابن حبان والبیہقی۔ نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹)

---

[1] دیکھئے سنن ابی داؤد کتاب الاشربۃ باب فی الاوعیۃ ج ۲ ص ۱۶۵ ومسند احمد ج ۱ ص ۲۷۴، ۲۸۹، ۳۵۰ والبیہقی کتاب الشہادات باب ماجاء فی ذم الملاہی من المعازف والمزامیر ونحوہا ج ۱۰ ص ۲۲۱۔

اس حدیث پر امام ابو داؤدؒ نے ۔۔۔ اور پھر ان کے بعد حافظ منذریؒ نے بھی سکوت اختیار کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے "رسالۃ الی اہل مکۃ" میں تصریح کی ہے کہ:

"اپنی سنن میں جس روایت پر میں نے سکوت کیا ہے وہ صالح (ٹھیک) ہے اور مسکوت روایات میں سے بعض، بعض سے صحت میں بڑھی ہوئی ہیں۔"

(ما تمس الیہ الحاجۃ لمن یطالع سنن ابن ماجہ ص ۲۴)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب جوئے اور طبل کو حرام کیا ہے اور آپ نے ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں گنوائیں۔[1]

(گذشتہ سے پیوستہ) معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام ابوداؤد کے نزدیک صالح اور قابل استدلال ہے نیز حافظ منذریؒ بھی اس میں کوئی سقم نہیں پاتے۔

اسی مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت قیس بن سعدؓ سے مروی ہے جس کا حوالہ قاضی شوکانیؒ نے دیا ہے کہ:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ

(مسند احمد ج ۳ ص ۴۲۲ و البیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۲)

حضرت قیس بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے مجھ پر شراب، طبل اور طنبور حرام فرمایا ہے۔

محدث عبداللہ درارنؒ ووط جامع الاصول پر تعلیقات میں لکھتے ہیں:۔

وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ۔ (جامع الاصول ج ۵ ص ۹۷)

[1] حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث معمولی تغیر کے ساتھ ابھی گزری ہے اور اس کی اسنادی حیثیت پر کلام بھی گزر چکا ہے۔ نیز وَأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا کی زیادتی مجھے کہیں نہیں ملی البتہ حافظ ابن حجرؒ نے التلخیص الحبیر میں و کے بجائے فِي لکھا ہے یعنی فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا۔ اس صورت میں یہ حدیث اور حدیث نمبر ۲ ایک ہی روایت سمجھی جائے گی۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن حبان ۔ کف الرعاع ج ۱ ص ۱۵)

(۱۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الْكُوبَةُ حَرَامٌ وَالدَّفُّ حَرَامٌ وَالْمَزَامِيرُ حَرَامٌ	حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ طبل حرام ہے، شراب[ا] حرام ہے اور بانسریاں حرام ہے۔

(رواہ مسدد)

امام بیہقیؒ اور مسددؒ نے اس روایت کو موقوفاً اور امام بزارؒ نے معمولی تغیر کے ساتھ مرفوعاً نقل کیا ہے۔ (کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰)

(۱۲) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَتَغَنّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا صَلٰوةَ لَهُ لَا صَلٰوةَ لَهُ لَا صَلٰوةَ لَهُ ۔	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا "اسکی نماز مقبول نہیں اسکی نماز مقبول نہیں اسکی نماز مقبول نہیں"۔

(رواہ محمد بن اسحاق ۔ نیل الاوطار ج ۸ ، ص ۱۰۰)

علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطیؒ نے "اللآلی المصنوعۃ" میں اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے۔

[ا] کف الرعاع میں "الدّن" کا لفظ مکتوب ہے جس کے معنی "مٹکے" کے آتے ہیں حضرت مصنف نے یہ حدیث چونکہ کف الرعاع سے نقل کی ہے، اس لئے انھوں نے بھی "الدّن" ہی کا لفظ لکھ دیا ورنہ اصل روایات میں "الدّف" کا لفظ ہے چنانچہ امام بیہقیؒ نے سنن کبرٰی (ج ۱۰ ص ۲۲۲) میں اور حافظ ابن حجرؒ نے المطالب العالیہ (ج ۲ ص ۲۵۳) میں "الدّف" ہی کا لفظ لکھا ہے واللہ اعلم۔ اگر "الدن" کی روایت درست ہو تو "مٹکے" سے مراد غالباً شراب ہوگی اسی لئے متن میں اس کا ترجمہ "شراب" کیا گیا ہے۔

(۱۳) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِیْ مَعْصِیَةٌ وَالْجُلُوْسُ عَلَیْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا باجہ سننا معصیت ہے، اس کے لئے بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لطف اندوزی کفر ہے۔[۱]

(رواہ محمد بن اسحٰق. نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

حدیث میں کفر سے مراد "کفرانِ نعمت" ہے۔ (درمختار ج ۵ ص ۲۲۳)

(۱۴) عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِیْرِ

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بانسریاں اور آلات موسیقی توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔[۲]

(رَوَاهُ ابْنُ غَیْلَان. نیل الاوطار بحوالۂ مذکورہ)

---

[۱] مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء وجوارح اس لئے دیئے ہیں کہ وہ انہیں اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، اور اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور حسیات کو اسکی عبادات میں لگائے، لیکن اگر ایسا کرنے کے بجائے وہ انہی چیزوں کو خدا کی نافرمانی اور معاصی میں صرف کرے تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی؟

[۲] حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو شیخ علی المتقی ہندیؒ صاحب کنز العمال نے پورا نقل کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ،

قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم بعثت بکسر المزامیر ثم قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم کسب المغنی والمغنیة حرام وکسب الزانیة سحت وحق علی اللّٰه ان لا یدخل الجنة بدن نابت من السحت. (کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۵) عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِیْ هُدًی وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ وَاَمَرَنِیْ لِیَمْحَقَ الْمَزَامِیْرَ وَ الْاَوْتَارَ وَالصَّلِیْبَ وَاَمْرَ الْجَاهِلِیَّةِ۔	حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجے، گانے، ستار، صلیب اور امور جاہلیت کو مٹا دوں[۱]"

(رواہ ابو داؤد الطیالسی فی حدیث طویل واللفظ لہ و احمد بن حنبل۔ کف الرعاع ج ا ص ۸۔ وذکرہ فی الکنز عن ابی بکر الشافعی فی الغیلانیات وسندہ ضعیف۔)

(گزشتہ سے پیوستہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزامیر توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ مغنی اور مغنیہ کی کمائی حرام ہے اور فاحشہ عورت کی آمدنی بھی حرام ہے۔ اور اللہ نے ضابطہ بنا لیا ہے کہ جنت میں حرام آمدنی سے پرورش پاتے ہوئے جسم کو داخل نہیں کرے گا"

شیخ علی متقی رحمہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: سَنَدُهٗ ضَعِیْفٌ :

[۱] دیکھئے مسند ابو داؤد الطیالسی ص ۱۵۵ و مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۸ و کنز العمال ج ۴ ص ۲۳۵۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن یزید ضعیف ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۶۹)

اسی مفہوم کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اُمِرْتُ بِهَدْمِ الطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ (جمع الجوامع ج ۱ ص ۱۵۴ بحوالہ دیلمی)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ڈھول اور بانسری مٹا دوں

(۱۶) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سُحْتٌ وَغِنَاؤُهَا حَرَامٌ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مرفوعاً مروی ہے کہ مغنیہ کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں۔[1]

(رواہ الطبرانی۔ نیل الاوطار بحوالہ مذکورہ)

(۱۷) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُغَنِّيَاتِ وَالنَّوَّاحَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَبَيْعِهِنَّ وَالتِّجَارَةِ فِيْهِنَّ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی اور نوحہ کرنے والی عورتوں سے روکا ہے اور ان کی خرید و فروخت کی ممانعت کر دی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان عورتوں کی کمائی

---

[1] قاضی شوکانی رحمہ نے اس حدیث کا صرف اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا ہے، جب کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں پوری حدیث یوں روایت کی ہے:۔

ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به۔

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸)

مغنیہ کی اجرت حرام ہے اور اس کا گانا سننا اور اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، نیز اس کی اجرت لینا اسی طرح حرام ہے جس طرح کتے کی قیمت لینا حرام ہے اور جو گوشت حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

علامہ ہیثمی نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی یزید بن عبدالملک نوفلی متروک اور ضعیف ہے البتہ یحییٰ بن معین کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ سیوطی رحمہ نے بھی اس پوری حدیث کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگائی ہے۔ علامہ مناوی نے حافظ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ (فیض القدیر ج ۳ ص [illegible]

قَالَ وَكَسْبُهُنَّ حَرَامٌ ۔ حرام ہے۔

کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ برمز السنن الاربعۃ الترمذی و ابی داؤد و النسائی و ابن ماجہ) لہ

(۱۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْقَيْنَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالْاِسْتِمَاعَ إِلَيْهَا ثُمَّ قَرَأَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مغنیہ باندی کی خرید و فروخت، اس کی اجرت، تعلیم اور اس کا گانا سننا حرام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية۔ ۲ه

(رواہ ابن ابی الدنیا و ابن مردویہ روح المعانی قدیم ج ۲۱ ص ۳۴۳ و ۳۴۴)

لہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، اور انھوں نے لکھ دیا ہے کہ

"کنز برمز السنن الاربعۃ الترمذی و ابی داؤد و النسائی و ابن ماجہ"

حالانکہ یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ کنز العمال میں اس حدیث کے آگے (ع) لکھا ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حدیث مسند ابی یعلیٰ کی ہے، جبکہ سنن اربعہ کے لئے صاحب کنز العمال (۴) کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

علامہ ہیثمی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں: رواہ ابو یعلی وفیہ ابن نبہان وهو متروك والله (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۹۱) یعنی اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابن نبہان ہے جو ایک راوی متروک ہیں۔ نیز دیکھئے المطالب العالیہ ج ۱ ص ۳۶۹۔

۲ه علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ آج دستیاب نہیں، اور نہ ہی موصوف نے حدیث کی سند ذکر کی ہے کہ خود تحقیق کرلی جائے، البتہ اسی حدیث کو علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے طبرانی کے حوالے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) سے نقل کیا ہے جس میں " ثُمَّ قَرَأَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ
لَهْوَ الْحَدِيْثِ الْآيَة " کا اضافہ نہیں ہے ورنہ باقی الفاظ یہی ہیں۔ علامہ ہیثمیؒ اس حدیث
کو ذکر کرکے لکھتے ہیں: " رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ اثنان لم اجد ذکرھما
ولیث بن ابی سلیم مدلس " (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۹۱) یعنی اس حدیث کو امام
طبرانیؒ اوسط میں لائے ہیں اور اسکی سند میں دو راوی ایسے ہیں جن کے حالات مجھے نہیں مل سکے اور
ایک راوی لیث بن ابی سلیم بھی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں۔

اسلامی شریعت میں مغنیہ باندیوں کی بیع وشراء اور ان سے گانے بجانے حرام ہیں
یہی فقہاء کا بھی مسلک ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آئے گا۔ جن احادیث میں اسکی ممانعت
آئی ہے ان میں سے بعض تو گذر چکی ہیں، یعنی ایک حضرت ابو امامہؓ کی حدیث جو ہم آیت وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں اور بقیہ حضرت عمرؓ، حضرت
علیؓ اور حضرت عائشہؓ کی یہ تین حدیثیں جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ:

لا تبتاعوا المغنیات ولا تشتروھن ولا تعلموھن ولا خیر
فی تجارۃ فیھن وثمنھن حرام۔

(کنز العمال ج ۲ ص ۲۰۰ بحوالہ بیہقی)

مغنیہ باندیوں کی خرید وفروخت مت کرو اور نہ ہی باندیوں کو گانے بجانے سکھاؤ
اس لئے کہ اس تجارت میں کچھ خیر نہیں اور ان کی کمائی حرام ہے

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ادوار قدیمہ میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر انہی کنیزوں
لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی، آزاد اور شریف عورتیں اس پیشے کو دوقی اعتماد اور باعث
عزت نہیں سمجھتی تھیں اور نہ ہی وہ ان رشتوں کا روپ دھار کر اس میدان میں کودتی تھیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۹) عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَھٰی عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ وَصَوْتِ الزُّمَّارَۃِ۔ (اخرجہ قاسم بن سلام۔ نیل الاوطار بحوالۂ ۔۔۔)

حضرت علی رض سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دف، ڈھول اور بانسری بجانے سے منع فرمایا ہے[1]

(۲۰) عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نَھٰی عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ وَلَعِبِ الصَّنْجِ وَضَرْبِ الزُّمَّارَۃِ۔ (اخرجہ الخطابی وذکرہ فی الکنز بعد الدارقطنی)

حضرت علی رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے، چنگ کے کھیلنے اور بانسری بجانے سے منع فرمایا ہے[2]

(گذشتہ سے پیوستہ) چنانچہ جو عورت بھی اس زمانے میں اس پیشے سے متعلق ہوتی اکثر وہ وہی ہوتی تھی جسے اپنی مرضی اور رائے کا اختیار نہ ہوتا اور جس کا مالک ذلیل کے ذریعے انجام دے کر اپنی تجوریاں بھرنا چاہتا۔

یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع و شراء کا ذکر فرمایا، اور ان کے معاوضہ کو کہیں قیمت اور کہیں اُجرت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور اکثر مقامات پر مغنیہ کے لئے "قَیْنَۃ" کا لفظ استعمال فرمایا جو عربی زبان میں لونڈی کے لئے بولا جاتا ہے، علامہ زمخشری رح لکھتے ہیں:

والقینۃ عند العرب الامۃ والقین العبد وانما خص الامۃ لان الغناء اکثر ما یتولاہ الاماء دون الحرائر

(فیض القدیر ج ۳ ص ۳۳۹)

"قینۃ" عربوں کے ہاں باندی اور "قین" غلام کو کہا جاتا ہے یہاں گانے کے ساتھ باندی کو اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ گانے اکثر باندیاں ہی گاتی ہیں نہ کہ آزاد عورتیں۔

[1] قاضی شوکانی رح نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کا مأخذ دستیاب ہے [2] کنز العمال ج ۷ ص ۔۔۔

"المغنی" میں ہے کہ مطہر بن سالم جو حضرت علی سے روایت کرتے ہیں مجہول ہیں، مذکورہ بالا تمام احادیث آلات موسیقی کی حرمت پر صراحۃً دلالت کر رہی ہیں۔

(۳۱) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح

نے کنز العمال کے مطبوعہ نسخے میں مطہر بن سلم لکھا ہے یہ غالباً کتابت کی غلطی ہے، اصل نام مطہر بن سالم ہے چنانچہ المغنی کی عبارت یہ ہے: "مطہر بن سالم عن علی مجہول" (المغنی فی الضعفاء ج ۲ ص ۶۶۲)۔

نیز کنز العمال میں بلفظ "التسبیح" ہی لکھا ہے جب کہ کشف الرمز میں "الصنج" درج ہے، حالانکہ صحیح لفظ "الصنج" ہے جس کے معنی جھانجھ کے ہیں اور جو ایک قسم کا آلۂ موسیقی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر ج ۲ ص ۲۰۹ میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۸۰ میں "الصنج" کے الفاظ ہی لکھے ہیں اور جامع الصغیر میں اس حدیث پر ضعف کی علامت لگی ہوئی ہے، علامہ مناوی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (فیض القدیر ج ۶ ص ۲۳۰)۔ بانسری کی مذمت میں ایک حدیث حضرت ابوہریرہ سے بھی مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

شَرُّ الْكَسْبِ أُجْرَةُ الزَّمَّارَةِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ۔

(کنز العمال ج ۴ ص ۱۰۴ بحوالہ ابوبکر بن مقسم فی جزئہ ۹۴۵۰)

بدترین کمائی بانسری کی اجرت اور کتے کی قیمت ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگائی ہے۔ یہ واضح ہو کہ مذکورہ احادیث سے جو دف کی حرمت معلوم ہوتی ہے اس سے مراد وہ صورت ہے جب کہ کوئی شرعی غرض موجود نہ ہو ورنہ دف کی اجازت بعض مواقع پر خود احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

اَلْمَاءُ الْبَقْلَ۔ پانی کھیتی اُگاتا ہے[۱]

(رواہ البیہقی وابن ابی الدنیا وابوداؤد ولکن بدون التشبیہ)

امام بیہقی رحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضہ سے یہ روایت موقوفاً بھی نقل کی ہے[۲] ایسی ہی حدیث حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہے جسے ابن عدی اور دیلمی نے نقل کیا ہے، اور یہی حدیث حضرت جابر رضہ سے بھی مروی ہے۔ (کنز العمال بحوالہ شعب الایمان للبیہقی)[۳]

حافظ عراقی "احیاء علوم الدین" کی تخریج میں لکھتے ہیں:-

"حضرت ابن مسعودؓ سے یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اسکی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ ابن العبد کے نسخے میں موجود ہے، ابن العرابی کے نسخے میں نہیں ہے بیہقی نے بھی اُسے مرفوعاً اور موقوفاً نقل کیا ہے۔"[۴]

---

[۱] بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳ وعون المعبود شرح ابی داؤد ج ۴ ص ۴۳۵

[۲] بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳

[۳] کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳، علاوہ ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث علامہ ابن حجر مکیؒ کف الرعاع میں بھی لاتے ہیں۔ (دیکھئے کف الرعاع ج ص ۱۶)

[۴] دیکھئے احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۵۲۔ اس روایت کے مرفوع یا موقوف ہونے پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں۔ محدثین کا عام رجحان یہی ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود رضہ کا قول ہے، اور اسکا مرفوع ہونا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، ہمارے نزدیک اس بارے میں قول فیصل وہی ہے جو علامہ آلوسیؒ اور شافعی صغیرؒ نے لکھا ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس روایت کا مرفوع ہونا اگرچہ کسی سند سے ثابت نہیں، لیکن چونکہ یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضہ نے حضورؐ ہی سے سُنا ہوگا، علامہ آلوسی رحہ لکھتے ہیں:

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْعُشْبَ۔ (أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِي)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔[۱]

(۲۳) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

(گزشتہ سے پیوستہ) قال العراقی رفعه غیر صحیح لان فی اسناده من لم یسم وفیه اشارة الی ان وقفه علی ابن مسعود رضی صحیح وهو فی حکم المرفوع اذ مثله لا یقال من قبل الرأی۔

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸)

علامہ عراقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اسکی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔ اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ اس روایت کا حضرت ابن مسعودؓ پر موقوف ہونا صحیح ہے اور حقیقۃً یہ مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی۔

نیز شافعی مفسر علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس لکھتے ہیں:۔

صح عن ابن مسعودؓ ومثله لا یقال من قبل الرأی فیکون فی حکم المرفوع۔ (نهایة المحتاج ج ۸ ص ۲۸۰)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ قول صحیح سند سے مروی ہے اور ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی ہے اس لئے یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ گانے سے دل میں نفاق کس طرح پیدا ہوتا ہے اس پر تفصیلی بحث ہم مقدمہ میں کر چکے ہیں۔

[۱] حضرت ابوہریرہ سے یہ حدیث صحیح سند سے مروی نہیں اور ضعیف ہے۔
(زہرات سادۃ المتقین ج ۶ ص ۵۰۴)

اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِیَّاکُمْ وَسَمَاعَ
الْمَعَازِفِ وَالْغِنَاءِ فَاِنَّهُمَا
یُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا
یُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ ۔ (رواہ ابن الصصری فی امالیہ۔ کف الرعاع ج ۱ ص ۶۰)

سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے باجے سننے سے
بچو اس لئے کہ یہ دل میں اس طرح نفاق پیدا
کرتے ہیں جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے[1]۔

وَاَخْرَجَ الدَّیْلَمِیُّ اِنَّهٗ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْغِنَاءُ وَ
اللَّهْوُ یُنْبِتَانِ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ
کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الْعُشْبَ وَ
الَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهٖ اَنَّ الْقُرْاٰنَ
وَالذِّکْرَ یُنْبِتَانِ الْاِیْمَانَ فِی
الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ
الْعُشْبَ ۔

دیلمی نے روایت کے یہ الفاظ نقل کئے
ہیں: غنا اور لہو دل میں اس طرح نفاق
پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن دل میں ایسے
ہی ایمان پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزہ
اگاتا ہے[2]۔

(۳۴) عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ
اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ
سَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ اِلٰی قَیْنَةٍ
یَسْتَمِعُ مِنْهَا صَبَّ اللّٰهُ فِیْ اُذُنَیْهِ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص
کسی مغنیہ باندی کا گانا سنے قیامت کے دن
اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا[3]۔

---

[1] حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔

[2] صحیح یہ ہے کہ دیلمی کی ذکر کردہ روایت کے یہ الفاظ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول نہیں، بلکہ ان کی نسبت حضرت انسؓ کی طرف کی جاتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں، چنانچہ حافظ سخاوی رحمہ اللہ حضرت انسؓ سے یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں:۔ "لا یصح کما قال النووی" (المقاصد الحسنہ: ص ۲۹۹)

[3] اس حدیث کو علامہ سیوطی نے "جامع صغیر" ج ۲ ص ۱۶۳ میں نقل کیا ہے، اور اس پر ضعیف کی علامت لگائی ہے۔

أو ذات يوم رأيته ۔ (رواه ابن النصر في أماليه وابن عساكر في تاريخه)

(۲۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ قَيْنَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ ۔

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پاس مغنیہ لونڈی ہو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔[1]

(رواه ابن عساكر في تاريخه والديلمي وسنده ضعيف)

(۲۶) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ قُرَّةَ قَالَ كُتِبَتْ عَلَيَّ الشِّقْوَةُ فَلَا أُرَى أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِّي فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ فَاحِشَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آذَنُ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ كَذَبْتَ أَيْ عَدُوَّ اللّٰهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ ۔

صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن قرہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا بدبخت ہوں اس لئے کہ مجھکو روزی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ سوائے دف بجانے کے نہیں آتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں فواحش کے بغیر گایا کروں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تم کو ہرگز ایسے بدتر اور ذلیل کام کی اجازت نہیں دونگا اے دشمن خدا تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ حلال طیب روزی حاصل کرو مگر تم نے خود حرام روزی حلال روزی کے بجائے اختیار کر رکھی ہے۔[2]

(رواه البيهقي والطبراني والديلمي في حديث طويل وفيه واعلم أن عون الله مع صالحي التجار)

---

[1] علامہ علی متقیؒ اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں وفیہ داؤد بن سلیمان الخراسانی عن عاصم بن حبانہ قال الازدی ضعیف جداً (کنز العمال ج ۸ ص ۲۲۳) یعنی کہ اس میں داؤد بن سلیمان الخراسانی ہیں جن کے بارے میں ازدیؒ کا قول ہے کہ یہ بہت ضعیف راوی ہیں۔

[2] یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔

(۲۷) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُنَزِّهُوْنَ أَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ مَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ؟ مَيِّزُوْهُمْ فَيُمَيِّزُوْنَهُمْ فِيْ كُثُبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰئِكَةِ أَسْمِعُوْهُمْ مِنْ تَسْبِيْحِيْ وَتَحْمِيْدِيْ فَيُسْمِعُوْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ مِثْلَهَا۔ (اخرجه الديلمي وذكره في الكنز معزيا للديلمي عن جابر ايضا وذكره في جمع الفوائد معزيا لرزين)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، "کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو شیطانی باجوں کو سننے اور ان کے بجانے والوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھتے تھے انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو" چنانچہ فرشتے انہیں الگ کر کے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے "ان لوگوں کو میری تسبیح اور تحمید سناؤ" چنانچہ فرشتے ایسی پیاری آوازوں میں ذکر اللہ سنائیں گے، کہ سننے والوں نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی۔[1]

(۲۸) عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلٰى صَوْتِ غِنَاءٍ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سنتا ہے اسے جنت میں

---

[1] اس حدیث کو علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے "دیلمی" کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جب کہ علامہ علی متقی نے "دیلمی" کے ہی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے (کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳) علاوہ ازیں علامہ محمد بن محمد مغربی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت محمد بن المنکدر سے بحوالہ رزین روایت کیا ہے (جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۸) جب کہ امام ثعالبی نے بھی حضرت محمد بن المنکدر ہی سے بحوالہ ابن وہب روایت کیا ہے۔ (جواہر الحسان ج ۳ ص ۲۰۷)

لَمْ يُؤْذَنْ أَنْ يَسْتَمِعَ إِلَى صَوْتِ الرُّوحَانِيِّينَ فِي الْجَنَّةِ (رواه الحكيم الترمذي زاد في الكنز) مَنِ الرُّوحَانِيُّونَ قَالَ قُرَّاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ - (كنز العمال ج ۷ ص ...)

روحانیوں کی آواز سننے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کنز العمال میں یہ بھی اضافہ ہے کہ کسی نے پوچھا روحانیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضورؐ نے جواب دیا جنت کے قرّاء۔ ل

(۲۹) عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ (رواه البزار) ل

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے ایک تو خوشی کے موقع پر باجے گاجے کی آواز دوسرے مصیبت کے موقع پر رونے چلانے اور نوحہ کی آواز۔

ل اس حدیث کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں بھی نقل کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے (جامع صغیر جلد ۲ ص ۴۲) امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ:

قد ذكرناه في كتاب التذكرة مع نظائره فمن شرب الخمر لم يشربه في الآخرة ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة إلى غير ذلك وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك۔

(تفسیر قرطبی جلد ۷ ص ۲۳)

ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں اس حدیث کو اس کے نظائر کے ساتھ ذکر کیا ہے (جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی ممنوع و حرام چیز سے لطف اندوز ہو آخرت میں اس کے مقابلے میں دی جانے والی حلال لذیذ چیز سے محروم کر دیا جائیگا مثلاً جو شخص دنیا میں شراب پیئے گا وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم کیا جائیگا اور جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں ریشم سے محروم ہوگا) اور یہ تمام روایات معنوی اعتبار سے ثابت ہیں جیسا کہ ہم نے التذکرہ میں لکھا ہے۔

ابن مردویہ والبیہقی۔ وذکرہ فی الکنز عن الضیاء ایضاً کنز العمال ج ۸ ص ۲۲۲[سه]

(۳۰) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْغِنَاءِ وَالْاِسْتِمَاعِ

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنے

سه ـــــ اس حدیث کو حضرت انسؓ سے علامہ سیوطیؒ نے بھی جامع صغیر میں نقل کیا ہے اور اس پر صحیح کی علامت لگی ہوئی ہے۔ علامہ ہیثمیؒ یہ حدیث نقل کرکے لکھتے ہیں "رواہ البزار ورجالہ ثقات" (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۳) علامہ مناویؒ جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں "قال المنذری رواتہ ثقات وقال الہیثمی رجالہ ثقات" (فیض القدیر ج ۴ ص ۲۱۰) حاصل یہ کہ یہ حدیث نہایت قوی اور صحیح ہے۔

شیطان کی عیاری

اس مقام پر حافظ ابن قیمؒ نے مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۹۸ میں بہت نفیس بات لکھی ہے، ہم یہاں اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں، موصوف لکھتے ہیں کہ "قلب انسانی پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں، ایک غم کی حالت اور دوسری خوشی کی حالت۔ غم کی حالت بالعموم اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کی کوئی متاع عزیز گم ہو جائے، اس کے برعکس خوشی کی حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کو کوئی اچھی چیز مل جائے۔

ان دونوں حالتوں کی مناسبت سے دو عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ غم کی حالت میں صبر کرنا اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا عبادت ہے اور خوشی کی حالت میں اللہ کی عطا اور انعام پر شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ اور صبر و شکر درحقیقت بڑی عظیم عبادتیں ہیں، جن کے فضائل و فوائد قرآن کریم اور احادیث میں بکثرت آئے ہیں۔ شیطان نے کمال عیاری سے کام لیکر ان دونوں موقعوں پر عبادت الٰہی سے ہٹانے اور ثواب کمانے سے محروم کرنے کیلئے انسانوں کو دو ایسے کاموں میں لگا دیا جو معصیت، ظلم اور بڑے گناہ ہیں یعنی غم کے موقع پر رونے دھونے، چیخ و پکار اور نوحہ و گریہ میں لگا دیا، اور خوشی کے موقع پر گانے بجانے اور رقص و سرود میں منہمک کر دیا۔" انا للہ وانا الیہ راجعون۔

إِلَى الْغِنَاءِ وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ الْاِسْتِمَاعِ إِلَى النَّمِيمَةِ۔ (رواه الطبراني والخطابي ومثله في الكف)

اور سننے سے بھی منع کیا ہے ؎

یہ تمام احادیث علامہ ابن حجرؒ کی کتاب "کف الرعاع" سے نقل کی گئی ہیں۔ اور ان میں جو زیادتیاں دیگر کتب میں آئی ہیں، انھیں ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔

(۳۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ إِذْ مَرَّ الشَّابُّ وَهُوَ يَتَغَنَّى فَقَالَ وَيْلَكَ يَا شَابُّ هَلَّا بِالْقُرْآنِ تَغَنَّى قَالَهَا مِرَارًا۔

حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی گلی سے گذر رہے تھے تو ایک نوجوان قریب سے کوئی گیت گاتا ہوا گذرا، حضورؐ نے اُسے مخاطب کرکے فرمایا: نوجوان تم پر افسوس ہے تم قرآن کو ترنم سے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آپ نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ ؎

(رواه الحسن بن سفيان والديلمي)

(۳۲) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ إِلَّا بَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْطَانَيْنِ يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا

حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گانے کیلئے آواز نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو شیطانوں کو بھیج دیتا ہے جو اس کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی ایڑیاں

؎ اس حدیث کو علامہ سیوطی رحؒ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس پر ضعیف کی علامت بنی ہوئی ہے (جامع صغیر ج ۲ ص ۱۹۰) علامہ مناوی اسکی شرح میں لکھتے ہیں: قال الحافظ العراقي سنده ضعيف قال الهيثمي فيه فرات بن السائب وهو متروك اهـ (فیض القدیر ج ۶ ص ۴۳۰) یعنی حافظ عراقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور علامہ ہیثمیؒ کہتے ہیں کہ اسکی سند میں فرات بن سائب ہے جو متروک ہے۔ نیز دیکھئے تاریخ البغداد ج ص ۲۰۰ ؎ یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔

عَلٰی صَدْرِہٖ حَتّٰی یُمْسِکَ ۔ اس کے سینے پر مارتے رہتے ہیں تاوقتیکہ وہ

(اخرجہ ابن ابی الدنیا وابن مردویہ) خاموش ہوجاتے۔[1]

حافظ عراقی نے "احیاء علوم الدین" کی تخریج میں اس روایت کو معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور اُسے ضعیف قرار دیا ہے (احیاء علوم الدین ج ۲، ص ۲۵۱) نیز یہی روایت علامہ محمد طاہر پٹنی نے ابن ابی الدنیا اور طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ "یہ ضعیف" ہے۔ (تذکرۃ الموضوعات ص ۹۹)

یہ تمیں احادیث ہیں، جن کی اسنادی حیثیت مختلف ہے۔ بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف، پھر ان احادیث میں جس اطلاق اور عموم کے ساتھ گانے باجے کو حرام قرار دیا گیا ہے اُن کو سُننے کے بعد میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی ان چیزوں کے ناجائز ہونے میں شک نہیں کرسکتا۔[2]

---

[1] علامہ ہیثمی اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں "رواہ الطبرانی باسانید و رجال احدھما وثقوا وضعفوا" (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۰) یعنی اس حدیث کو امام طبرانی مختلف سند والے لائے ہیں، جن میں سے ایک سند کے رجال کی توثیق بھی کی گئی ہے اور تضعیف بھی۔

[2] ان ۳۲ احادیث اور ان کی تخریج و تحقیق پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اباحت غنا و مزامیر کے دعویداروں کا یہ خیال درست نہیں کہ گانے باجے کی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث بھی صحیح سند سے مروی نہیں۔ کیونکہ گذشتہ اوراق میں کئی احادیث ایسی بھی گذری ہیں جن کی صحت نہایت واضح ہے۔ ذیل میں ہم حرمت غنا و مزامیر کے بارے میں مزید کچھ احادیث نقل کرتے ہیں جن کی اسنادی حیثیت بھی ساتھ ہی بیان کی جائے گی۔

(۳۳) عن عبد الرحمٰن بن عوف قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فانطلقت معہ الی ابراھیم ابنہ وھو یجود

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) بنفسه فاخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره حتی خرجت نفسه قال فوضعه وبکی قال فقلت تبکی وانت تنهی عن البکاء وقال انی لم انه عن البکاء ولکنی نهیت عن صوتین احمقین فاجرین صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامیر الشیطان وصوت عند مصیبة لطم وجوه وشق جیوب (رواہ الحاکم فی المستدرک ج ۴ ص ۴۰۔ وابوداؤد الطیالسی ج ۱ ص ۲۲۵ وابن ابی شیبة ج ۳ ص ۳۹۳ وغیرهم)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رض بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابراہیم رض کے پاس چل دیے۔ ابراہیم رض اس وقت نزع کی حالت میں تھے حضور نے انھیں اپنی گود میں اٹھا لیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے انھیں گود سے اُتار دیا اور رونے لگے میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے؟" حضور نے جواب دیا "میں نے رونے سے منع نہیں کیا بلکہ دو احمقانہ اور فاجرانہ آوازوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو خوشی کے وقت لہو و لعب اور شیطانی باجوں کی آواز دوسرے مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور نوحہ کی آواز۔"

امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے سکوت کیا ہے جب کہ اس حدیث پر بعض محدثین مثلاً امام نووی وغیرہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ ہیں جو کہ ضعیف ہیں (نصب الرایہ ج ۴ ص ۴۸) لیکن حقیقت

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) یہ ہے کہ ابن ابی لیلیٰ اس درجہ کمزور راوی نہیں کہ ان کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پائے کیونکہ ان کا حافظہ بلاشبہ کمزور تھا، مگر وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق "صدوق" تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے ان کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ترمذی جلد ا ص ۱۲۰)۔

(۲۴) عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲ و ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۶)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "گھنٹی شیطان کے باجے ہیں"۔

جرس اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے، جو عموماً اونٹ وغیرہ کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔ احادیث میں اس کے استعمال کی ممانعت آئی ہے، اور مذکورہ حدیث میں اس کے لئے "مزامیر الشیطان" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کا استعمال بھی آلۂ موسیقی کے طور پر کیا جاتا ہے، اور اسکی آواز بھی اپنے اندر حسن و جاذبیت اور غفلت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(۲۵) عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃً فیھا کلب ولا جرس۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲، ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۶)

حضرت ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "فرشتے اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو"۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) امام ابوداؤد اور عبدالرزاق نے یہی حدیث حضرت ام حبیبہ رضی
سے بھی روایت کی ہے البتہ اس میں کلب کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۳۳) حوط بن عبد العزی: إن رفقة أقبلت من مضر لها جرس فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن یقطعوہ فمن ثم کرہ الجرس فقال إن الملائکة لا تصحب رفقة فیھا جرس۔

(رواہ مسدد۔ المطالب العالیہ ج ۲ ص ۳۲۹)

حضرت حوط بن عبد العزی سے روایت ہے کہ مضر سے ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے جانوروں پہ گھنٹیاں بندھی تھیں۔ آپ نے انھیں حکم دیا کہ گھنٹیاں کاٹ دیں، اسی وجہ سے آپ نے گھنٹی کو مکروہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ "فرشتے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس میں گھنٹی ہو"

علامہ بوصیری رح کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں (المطالب العالیہ ج ۲ ص ۳۲۹) یہی حال اوپر کی دونوں حدیثوں کا بھی ہے کہ وہ بھی سند کے اعتبار سے نہایت قوی اور صحیح ہیں۔

(۳۴) عن عائشة رض ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالاجراس ان تقطع من اعناق الابل یوم بدر

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۵۰)

حضرت عائشہ رض بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن حکم دیا کہ اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں کاٹ دی جائیں۔

(بقیہ اگلے صفحہ پہ)

(گذشتہ سے پیوستہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ممانعت کی وجہ سے صحابہ کرام رض بھی جرس پر نکیر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ حضرات ان پازیبوں کو بھی ناپسند کرتے تھے جن پر گھنگھرو لگے ہوں، چنانچہ حضرت عبد الرحمٰن بن حسان کی باندی بنانہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ رض کے پاس بیٹھی تھیں کہ:

اذ دخل علیها بجاریة وعلیها جلاجل یصوتن فقالت لا تدخلنها علیّ الا ان تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تدخل الملائکة بیتا فیه جرس۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

ایک بچی لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئے تھی، اور گھنگرو بول رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس ان کو نہ لایا کرو جب تک ان کے گھنگرو نہ کاٹ دو اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔

امام عبد الرزاق نے بھی مصنف (ج ۱ ص ۴۵۹) میں یہ روایت ہشام بن عروہ سے نقل کی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رض کے الفاظ یہ ہیں۔

" اخرجوا عنی مفرقة الملائکة "

میرے پاس سے فرشتوں کو ہٹانے والی چیز نکال دو۔

حضرت عمر رض کا بھی ایک اثر منقول ہے کہ ان کے پاس حضرت زبیر رض کی بچی لائی گئی اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے تو آپ نے انھیں کاٹ دیا اور ارشاد فرمایا:

سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان مع کل جرس شیطانا (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معازف و مزامیر کی ممانعت فرمائی ہے بلکہ گھنٹی اور گھنگرو باندھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ چیزیں بھی آلات موسیقی میں شامل ہیں۔ اور رقص و سرود کی زبردست معاون ہیں یہی وجہ ہے کہ ناچ رنگ میں گھنگرو کے بغیر جان ہی نہیں پڑتی۔

انہی احادیث جرس سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبؒ بھی حرمت غنا ومزامیر پر استدلال کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد مولانا محمد صدیق صاحب جنہوں نے ان کا درس ابوداؤد ضبط کیا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ نے حدیث "الجرس مزامیر الشیطان" کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

وقال فی حدیث الباب فی حق الجرس انه مزمار الشیطان لانها تلهی القلب عن ذکر اللہ تعالی واصوات المعازف ما یضرب بالفم والملاهی ما یضرب بالایدی قال الائمة الاربعة بتحریمه واستثنوا الطبل والدف هل للتسییر او الولیمة او لغرض صحیح آخر وثبت عن بعض الصوفیة سماع السرود وهو لفظ فارسی یطلق علی سماع الاشعار فقط بغیر المعازف والملاهی ولم یثبت عن المتقدمین سماع المعازف والملاهی والعیاذ باللہ

(انوار المحمود شرح سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۱۳)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) حدیث باب میں جرس کے حق میں "مزامیر الشیطان" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لئے کہ یہ قلب کو یاد الٰہی سے غافل کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ "معازف" ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، اور ملاہی ان آلات کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ بالاتفاق ان کی حرمت کے قائل ہیں۔ البتہ سحری، ولیمہ یا کسی اور غرض صحیح کے لئے ڈھول (دف) کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

بعض صوفیاء سے سرود سننا ثابت ہے۔ سرود ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں "آلات موسیقی کے بغیر صرف اشعار سننا"۔ متقدمین میں سے کسی سے بھی العیاذ باللہ معازف و ملاہی سننا ثابت نہیں۔

(۳۸) عن کیسان مولی معاویۃ قال خطبنا معاویۃ رضؓ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن سبع وانا انھاکم عنھن ألا ان منھن النوح والغناء والتصاویر والشعر والذھب والخز والسروج والحریر

(رواہ الطبرانی)

کیسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضؓ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے میں بھی ان سات چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں سن لو کہ وہ چیزیں یہ ہیں: نوحہ، گانا، تصاویر، شعر، سونا، ریشم، زین (مراد غالباً دیواروں کے پردے ہیں) اور خنزیر۔"

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں: رواہ الطبرانی باسناد حسن

(گذشتہ سے پیوستہ) ورجال احدھما ثقات (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۲۰) اس حدیث کو امام طبرانی دو سندوں سے لاتے ہیں جن میں سے ایک سند کی روایت ثقہ ہیں۔ غرض یہ کہ یہ حدیث قوی اور صحیح ہے۔

(۳۹) عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابلیس لما نزل الی الارض قال یارب انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما اوکما ذکر فاجعل لی بیتا قال بیتک الحمام قال قال فاجعل لی مجلسا قال الاسواق ومجامع الطرق قال اجعل طعاما قال طعامک مالم یذکر اسم اللہ قال اجعل لی شرابا قال کل مسکر قال اجعل لی مؤذنا قال المزامیر قال اجعل لی قرآنا قال الشعر قال اجعل لی کتابا قال الوشم قال اجعل لی حدیثا قال الکذب قال اجعل لی مصائد قال النساء (رواہ الطبرانی فی)

حضرت ابو امامہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا "اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور رانندۂ درگاہ کر رہا ہے میرے لئے کوئی گھر بھی بنا دے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا "تیرا گھر حمام ہے"۔ اس نے عرض کیا "میرے لئے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنا دے"، فرمایا "بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں"۔ عرض کیا "میرے لئے کھانا بھی مقرر فرما دے" فرمایا "تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے"۔ عرض کیا "میرے پینے کے لئے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے" فرمایا "ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے"

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) عرض کیا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے، فرمایا "باجے تاشے تیرے مؤذن ہیں" عرض کیا میرے لئے قرآن (بار بار پڑھی جانے والی چیز) بھی بنا دے" فرمایا "شعر" (تیرا قرآن ہے) عرض کیا "مجھے کچھ لکھنے کے لئے بھی دے دے" فرمایا "گودنا (تیری لکھائی ہے)" عرض کیا میرے لئے کلام بھی مقرر فرما دے، فرمایا "جھوٹ" (تیرا کلام ہے) عرض کیا "میرے لئے جال بھی بنا دے" فرمایا "عورتیں (تیرا جال ہیں)"

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کرکے لکھتے ہیں:

رواه الطبراني وفيه علي بن زيد الالهاني وهو ضعيف وقد تقدم لهذا طرق في كتاب الايمان.

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۱۹)

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اسکی سند میں علی بن زید الہانی نامی راوی ضعیف ہیں اسی حدیث کے بعض دوسرے طرق کتاب الایمان میں گذر چکے ہیں۔

علامہ موصوف کی نشاندہی پر "کتاب الایمان" کی طرف مراجعت کی گئی وہاں یہی حدیث علامہ ہیثمیؒ حضرت ابن عباسؓ کی سند سے لائے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ:

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن صالح الايلي ضعيف ضعفه العقيلي.

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۴)

اس حدیث کو امام طبرانی معجم کبیر میں لائے ہیں اور اسکی سند میں ایک راوی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) یحییٰ بن صالح ایلی ضعیف ہے بعض عقیلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کا ہر ہر جزو انفرادی طور پر قرآن کریم یا احادیث نبوی سے ثابت ہے موصوف کے الفاظ ہیں کہ:

"شواهد هذا الاثر كثيرة فكل جملة لها شواهد من السنة او من القرآن"

(اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۵۱)

اس روایت کے شواہد کثیر ہیں۔ نیز اس کے ہر ہر جملہ کے لئے قرآن و حدیث میں بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں۔

یہ لکھنے کے بعد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے نہایت شرح و بسط سے اپنے دعوای کو ثابت کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم تفصیلات قلم انداز کرتے ہیں۔ جن احباب کو دلچسپی ہو وہ خود "اغاثۃ اللہفان" میں ملاحظہ فرمالیں۔

(۳۰) علامہ قرطبی نے ایک حدیث یہ نقل کی ہے کہ:

ان عبد الله بن مسعود رضی سمع غناء فاسرع وذهب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد اصبح ابن ام عبد عبداً كريماً (تفسیر قرطبی ج ص ۱۸)

"حضرت ابن مسعود رضی نے ایک جگہ گانے کی آواز سنی تو فوراً وہاں سے اٹھے اور چل دیئے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا "ابن مسعود شریف آدمی ہیں"

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

(٣١) عن ابی برزۃ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فسمع رجلین یتغنیان واحدھما یجیب الآخر وھو یقول ؎

یزال حواری تلوح عظامہ
روی الحرب عنہ ان یجن فیقبرا

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من ھما فقالوا فلان وفلان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللّٰھم ارکسھما رکسا ودعھما الی النار دعّا

(رواہ احمد والبزار وابویعلی)

حضرت ابو برزہ رض کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کے گانے کی آواز سنی ان میں سے ایک شعر پڑھتا تھا اور دوسرا اس کا جواب دیتا تھا۔ پڑھنے والا کہہ رہا تھا ؎

یزال حواری تلوح عظامہ
روی الحرب عنہ ان یجن فیقبرا

آپ نے فرمایا "ذرا دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟" لوگوں نے عرض کیا کہ "فلاں فلاں ہیں"۔ آپ نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور کہا "اے اللہ انھیں جہنم میں اُلٹ دے اور آگ میں دھکیل دے۔"

علامہ ہیثمی یہ حدیث نقل کرکے لکھتے ہیں: وفیہ یزید بن ابی زیاد والاکثر علی تضعیفہ (مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٢١)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) اسکی سند میں یزید بن ابی زیاد ی راوی ہے اکثر محدثین انھیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔

علامہ موصوف نے اس حدیث کے ہم معنی ایک دوسری حدیث طبرانی کے حوالے سے حضرت مطلب بن ربیعہؓ سے بھی نقل کی ہے مگر اسکی سند کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۱)

(۳۲) خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو عمری کا واقعہ سنایا ہے کہ:

کان علی رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ھممت بشیٔ مما کان اھل الجاھلیۃ یعملونہ الا مرتین کنت لیلۃ اسمر کما تسمر الفتیان فی مکۃ فسمعت فی دار صوت غناء ودفوف وزمیر فقلت ما ھذا قالوا فلان تزوج فلھوت بذلک الغناء والصوت حتی غلبتنی عینی فنمت فما ایقظنی الا حر الشمس ثم جئت فسمعت مثل ذلک فغلبتنی عینی الیٰ فنمت فو اللہ ما عملت سوء حتی اکرمنی اللہ بنبوتہ "

(کشف الغمۃ عن جمیع الامۃ ج ۲ ص ۸۱)

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی ایسے کام کا قصد نہیں کیا جو اہل جاہلیۃ کرتے ہوں سوائے دو مرتبہ کے۔ ایک بار میں رات کو عرب کے عام نوجوانوں کی طرح بیٹھا ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ تو مجھے ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) "فلاں کے ہاں شادی ہو رہی ہے" میں گانے بجانے کی آواز سے غافل سا ہو گیا یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا اور ایسا سویا کہ اگلے دن دھوپ کی تمازت ہی سے آنکھ کھلی۔ دوسری بار پھر میں اس طرف آگیا تو مجھے وہی گانے بجانے کی آواز آئی اور اب کی بار پھر مجھے پھر نیند نے آلیا بخدا! میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ واضح طور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو نبوت سے پہلے بھی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصیت کی طرف نہیں گئے۔ آپ کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ کچھ گانے بجانے کی آواز سنائی بھی دی تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر کے بچا لیا۔ نیز اسی قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گانا بجانا ایک برا کام ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اُسے بُرے کاموں میں شمار کیا ہے۔

اقوالِ صحابہؓ وسلفِ صالحین

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ "جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر جانور پر سوار ہو شیطان اس کا ہمراہی بن جاتا ہے اور اس سے گانے کو کہتا ہے، اور جب اچھا نہیں گاتا تو اس کے دل میں اچھا گانے کی تمنا پیدا کر دیتا ہے[۱]

(اخرجہ ابن ابی الدنیا والبیہقی فی شعبہ)

(۲) حضرت قاسم بن محمدؒ سے کسی شخص نے غنا کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا "میں تو گانے سے منع کرتا ہوں اور اسے ناپسند کرتا ہوں۔" اس شخص نے پوچھا "کیا یہ حرام ہے؟" آپ نے فرمایا "دیکھو بھتیجے! جب اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو غنا کو کس میں رکھے گا؟" (ایضاً)

(۳) انہی سے یہ قول بھی منقول ہے کہ۔

"لعن اللہ المغنی والمغنی لہ .. اللہ تعالیٰ گانے والے اور جس کے لئے گایا

---

[۱] دیکھئے روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۷ [۲] روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸ والسنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳ و رسالۃ المسترشدین ص ۱۰۱ [۳] قرطبی نے قاسم بن محمد کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں:

الغناء باطل والباطل فی النار

(تفسیر قرطبی ج ۱۴ ص ۵۰)

گانا ایک باطل کام ہے اور ہر باطل دوزخ میں ہے

(ایضاً) جائے دونوں پر لعنت بھیجتا ہے۔[۱]

(۴) عثمان لیثی یزید بن ولید ناقص کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ:-

یا بنی امیہ ایاکم والغناء	اے بنو امیہ تم گانے سے بچو کیونکہ یہ شرم
فانہ ینقص الحیاء ویزید	وحیا کو گھٹاتا ہے شہوت و نفسانیت کو
فی الشھوۃ ویھدم المروءۃ	کو بڑھاتا ہے اور اخلاق و مروت کو ختم کرتا
وانہ لینوب عن الخمر ویفعل	ہے یہ شراب کا نائب ہے، نشہ کا کام کرتا ہے
ما یفعل المسکر فان کنتم لابد	اگر تم اس سے بچ نہیں سکتے تو کم از کم عورتوں
فاعلین فجنبوہ النساء فان الغناء	کو اس سے دور رکھو، اس لئے کہ گانا
داعیۃ الزنا (ایضاً)	زنا کا محرک ہے۔[۲]

(۵) حضرت ضحاکؒ کا قول ہے:-

الغناء منفدۃ للمال	غنا مال کے ضیاع، خدا کی ناراضگی اور
مسخطۃ للرب مفسدۃ	دل کے بگاڑ کا سبب ہے۔[۳]
للقلب۔ (ایضاً)	

---

[۱] روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸ بعض لوگوں نے اسے حدیث مرفوع سمجھا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں چنانچہ علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے (تذکرۃ الموضوعات ص ۱۹۹) صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت قاسم بن محمد کا (جو مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے ہیں) قول ہے اور بالکل بے اصل بات بھی نہیں ہے جیسا کہ علامہ آلوسی رح نے نقل کیا ہے۔ البتہ علامہ ابن جوزیؒ نے اس قول کو حضرت شعبی رح کی طرف منسوب کیا ہے (تلبیس ابلیس ص ۲۴۰) اور یہی رائے علامہ زبیدی رح کی ہے (اتحاف السادۃ المتقین ج ۶ ص ۵۰۴)

[۲] روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸۔

[۳] ایضاً مذکورہ سارے اقوال علامہ ابن جوزی رح نے تلبیس ابلیس میں بھی ذکر کئے ہیں دیکھئے ص ۲۴۳، ۲۴۰۔

(۶) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ماتغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (عوارف المعارف للامام السہروردی)

جب سے میں نے حضورؐ سے بیعت کی ہے، نہ کبھی گانا گایا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے نہ اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوا ہے۔[1]

---

[1] عوارف المعارف ص ۱۸۸ ہوا بن اجرص ۲۷ غنا ومزامیر کی حرمت وکراہت کے بارے میں صحابہ وتابعین وغیرہ کے مزید کچھ آثار ہم نیچے ذکر کرتے ہیں۔

(۷) ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطابؓ محرموں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے دیکھا تو ان میں ایک آدمی بیٹھا گا رہا ہے اور سب سن رہے ہیں آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

الا لا اسمع اللہ لکم الا لا اسمع اللہ لکم

(اتحاف ج ۶ ص ۴۵۸)

خدا تمہیں کبھی نہ سنوائے، خدا تمہیں کبھی نہ سنوائے

(الخ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تم بہرے ہو جاؤ۔)

(۸) حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو آپ نے بھی یہی الفاظ ان لوگوں سے کہے۔ (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۸۳)

(۹) ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گذر ایک بچی کے پاس سے ہوا جو بیٹھی گا رہی تھی، آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا۔

" لو ترك الشيطان احداً لترك هذه "

(بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳، والادب المفرد مع شرح ج ۲ ص ۲۵۶)

اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اسے ضرور چھوڑ دیتا۔

رشتہ سے پیوستہ) مطلب یہ ہے کہ گانا گانا شیطانی فعل ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اگر شیطان کسی کو چھوڑ دیتا تو اس گانے والے کو چھوڑ دیتا۔ مگر شیطان بدبخت کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پاکیزہ آدمی کو گناہ میں لگاتا ہے اور گندگی میں لگے ہوئے کو اس سے بڑے گناہ میں لگاتا ہے۔

(۱۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے :-

احذروا الغناء فانه من قبل ابلیس وهو شرک عند اللہ ولا یغنی الا الشیطان

(عمدۃ القاری ج ۳ ص ۳۵۸ بحوالہ فردوس دیلمی)

"گانے سے بچو اس لئے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک شرک جیسا گناہ ہے۔ اور گانا شیطان کے سوا کوئی نہیں گاتا"

یہ حضرت جابرؓ کا ارشاد ہے کہ گانے کو شرک جیسا سنگین جرم سمجھتے تھے۔

(۱۱) ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کے گھر گئیں، جن کی کچھ بچیاں کسی تکلیف میں مبتلا تھیں آپ بچیوں کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ ان کا دل بہلانے کے لئے ایک شخص وہاں موجود ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں، اور خوب جھوم جھوم کر گا رہا ہے، حضرت عائشہؓ نے فوراً اس شخص کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا اور فرمایا :

اف! شیطان اخرجوه! اخرجوه! اخرجوه۔

(سنن کبریٰ بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۴)

اف! یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو! اسے نکالو! اسے نکالو!

اس قصہ میں حضرت عائشہؓ نے مغنی کو شیطان قرار دیا ہے اور اس کے وجود کو بچیوں کا دل بہلانے کے لئے بھی گھر میں برداشت نہیں کیا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

⑫ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ولیمہ کی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، پہنچے تو وہاں گانے بجانے کی آواز سنائی دی، آپ دروازے پر ہی رک گئے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ رک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ :-

من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضی عمل قوم کان شریکا لمن عمله . (المطالب العالیہ ج۲ ص۳۲)

جو جس قوم کے افراد بڑھائے وہ اسی قوم میں سے ہے، اور جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو جائے وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔

⑬ حضرت سعید بن المسیبؒ فرماتے ہیں ،

انی لا بغض الغناء واحب الرجز (مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۶)

میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجز کو پسند کرتا ہوں۔

رجز ایک خاص بحر کے اشعار کو کہا جاتا ہے جو بالعموم جنگ کے موقع پر کہے اور پڑھے جاتے ہیں

⑭ ایک شخص حضرت حسن بصری رح کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک باندی ہے جس کی آواز بہت پیاری ہے، اگر میں اُسے گانے کی تربیت دلا دوں تو شاید اس کے ذریعہ کچھ آمدنی ہو جائے، حضرت حسن بصری رح نے ارشاد فرمایا :

"ان اسمعیل کان یامر اھله بالصلوٰۃ والزکوٰۃ وکان عند ربه مرضیا" (بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل وعیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

دگذشتہ سے پیوستہ) اس شخص نے اپنا سوال دوبارہ عرض کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا، اس نے سہ بارہ پوچھا تو بھی آپ نے یہی فرمایا۔

حضرت حسن بصریؒ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اہل وعیال اور ماتحتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا چاہیئے، اور انھیں نیک کاموں کی ترغیب دینا چاہیئے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت اسماعیلؑ کے بارے میں آتا ہے اور یہی چیز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اس کے برعکس انھیں بُرے کاموں کا حکم دینا یا بُری راہ پر چلانا ٹھیک نہیں انبیاء کی سنت کیخلاف ہونے کے علاوہ یہ چیز خدا کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔

(۱۵) حضرت حسن بصریؒ ہی کے بارے میں یحییٰ بن اُسید نقل کرتے ہیں، کہ جب انھیں کسی ولیمہ کی دعوت میں بلایا جاتا تو میزبان سے پہلے ہی پوچھ لیتے کہ وہاں پر ستار و بربط تو نہیں بجائے جائیں گے (اس سے کہ اگر دف بجایا جائے تو اسکی اجازت ہے مگر دوسرے ستار بربط بجائے جائیں تو جائز نہیں) اگر وہ جواب دیتا کہ ہاں بجائے جائیں گے تو آپ فرماتے۔

لا دعوۃ ولا نعمۃ عین

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۸)

" اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی یہ باعث برکت وسکون ہے ؛

(۱۶) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غنا سے شدید نفرت کرتے تھے، ان کا قول "ومن الناس من یشتری" الآیۃ کی تفسیر کے ذیل میں گذر چکا ہے، یہی مزاج ان کے ساتھیوں کا بھی تھا، چنانچہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دف بھی دیکھ لیتے تو اسے چھین کر توڑ دیتے۔ (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۲۷)

صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضؓ اور ان کے ساتھیوں ہی کا یہ معمول نہ تھا بلکہ اُن

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کا بھی یہی معمول تھا
چنانچہ حضرت ابراہیم نخعی بھی، جو بواسطۂ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے
علوم و معارف کے وارث تھے، غنا کے سلسلہ میں اسی قدر سخت تھے، وہ بکثرت کہا کرتے تھے۔

"الغناء ینبت النفاق فی القلب"

(تفسیر السراج المنیر ج ۳ ص ۱۸۱)

گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

یہ قول اس سے پیشتر بھی گذر چکا ہے، اور ہم اس پر قدرے بحث کر آئے ہیں، معلوم
یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود رض ہی سے یہ قول نقل کرتے تھے۔

واللہ اعلم

خود حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں۔

کنا نتبع الازقة نخرق الدفوف من ایدی
الصبیان (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۲۸)

ہم گلیوں میں تلاش کر کر کے بچوں کے ہاتھوں سے دف چھینتے اور
پھاڑ دیتے۔

(۱۶) حضرت عمر بن عبدالعزیز رح نے جو تقوی و طہارت اور عدل و انصاف
میں خلفاء راشدین کے صحیح وارث تھے، جب اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے ان
کے استاد سہل کے پاس بھیجا تو انھیں لکھا کہ:

ولیکن اول ما یعتقدون من ادبك بغض الملاهی
التی بدؤها من الشیطان وعاقبتها سخط
الرحمن فانی بلغنی من الثقات من حملة العلم

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ان حضور المعازف واستماع الاغانی واللھج بھما ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء العشب ولعمری لتوقی ذلک بترک حضور تلک المواطن الیسر علی ذوالذھن من الثبوت علی النفاق فی قلبہ"

(تفسیر الدر المنثور ج ۵، ص ۱۶۰)

تمہاری تعلیم و تربیت سے سب سے پہلا عقیدہ جو ان میں پیدا ہو وہ آلات موسیقی سے نفرت ہے جن کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور انجام خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے، میں نے ثقہ علماء سے سُنا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا، گانے سننا، اور ان کا شوقین ہونا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی گھاس پیدا کرتا ہے، میری جان کی قسم! عقل مند آدمی کے لئے ایسے مقاما پر نہ جانا اور ان کی نحوست سے بچ جانا زیادہ آسان ہے، بہ نسبت اس کے کہ دل میں نفاق جم جائے۔

اپنے بیٹوں پر ہی موقوف نہیں، آپ نے اس معاملہ میں رعایا کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی، چنانچہ اپنے اعمال (گورنروں) کے نام فرمان جاری کیا کہ:۔

وقد کانت ھذہ الاعاجم تلھو باشیاء زینھا الشیطان لھم (فازجر؟) من قبلک من المسلمین عن ذلک فلعمری لقد أنی لھم ان یترکوا ذلک مع ما یقرؤون من کتاب اللہ فازجر (؟) عن ذلک الباطل واللھو من الغناء وما اشبھہ فان لم ینتھوا فنکل

(گذشتہ سے پیوستہ)

من اتی ذلک منھم غیر متعد فی النکال۔

(طبقات ابن سعد ج ۱۹ ص ۳۹۳)

یہ عجمی لوگ چند چیزوں سے، جن کو شیطان نے ان کی نگاہ میں مزین کر دیا تھا، دل بہلاتے تھے، پس اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکو بخدا اب وقت آگیا ہے کہ وہ لوگ کتاب اللہ سے احکامات معلوم ہو جانے کے ساتھ ہی ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں، چنانچہ تم انھیں فضول کاموں، لہو ولعب اور گانے بجانے سے روکو، اور اگر وہ نہ رکیں تو انھیں حد میں رہتے ہوئے سزا دو۔

(۱۸) ایک شخص امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا "حضرت ابن مسعودؓ اس بارے میں یہ کہتے تھے"، اس شخص نے عرض کیا "آپ مجھے اپنی رائے بتایئے" حضرت شعبی نے فرمایا، کتنے تعجب کی بات ہے، میں اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رض کا قول بتا رہا ہوں اور یہ میری رائے پوچھ رہا ہے، حالانکہ مجھے اپنا دین زیادہ عزیز ہے، پھر فرمایا:

واللہ لأن أتغنی أغنیۃ أحب إلی من أن أخبرک برأیی (سنن دارمی ج ۱، ص ۴۵)

خدا کی قسم مجھے ایک گانا گا لینا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں تجھے اپنی رائے بتاؤں۔

حضرت امام شعبی رہ نے دین میں رائے زنی کو بدترین جرم سمجھا اور فرمایا کہ دینی معاملے میں رائے زنی کرنے کے لئے زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ آدمی گانا گانے (کہ یہ گناہ ہے مگر دین میں رائے زنی سے کمتر ہے)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۹) حضرت فضیل بن عیاضؒ کا جو درحقیقت صوفیاء کے امام ہیں، مشہور مقولہ ہے:

" الغناء رقیۃ الزنا "

گانا زنا کا منتر ہے۔

(المصنوع فی معرفۃ احادیث الموضوع ص ۹۵)

○

بابِ دوئم

دلائلِ اباحت

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر میں حضرت قرظہ بن کعبؓ اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ کے پاس آیا، دیکھا تو قریب ہی چند کمسن لڑکیاں بیٹھیں گانے میں مشغول ہیں، میں نے عرض کیا: آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اصحاب بدر میں سے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: آپ بھی چاہیں تو تشریف رکھیں اور سنیں اور اگر چاہیں تو چلے جائیں ہمیں تو شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت دی گئی ہے۔

آیاتِ قرآنی

اب وہ روایات و آثار ذکر کئے جاتے ہیں جن سے بعض لوگ بعض اقسامِ غنا کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں۔ؔ

① قرآن کریم میں ہے:

وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(فاطر: ۱)

اللہ پیدائش میں جو چاہے بڑھا دیتا ہے۔

اس تخلیقی زیادتی کی تفسیر بعض مفسرین نے "صوت حسن" یعنی اچھی آواز کی ہے، اور اسی سے بعد میں کچھ لوگوں نے گانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

حالانکہ اوّل تو اس تفسیر کا ثبوت ہی محل نظر ہے، اور اگر بالفرض اسے

لہ یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے سلف صالحین اور فقہاء امت میں ایک کوئی شخص نہیں جو گانے باجے کی تمام صورتوں کے جواز کا قائل ہو، بلکہ جو لوگ انھیں جائز کہتے ہیں وہ بھی صرف چند صورتوں میں جواز کے قائل ہیں، جیسا کہ تفصیل سے آگے آرہا ہے۔

ثابت مان بھی لیا جائے تو بھی غنا پر استدلال درست نہیں، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ اچھی آواز اچھی صورت کی طرح اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اچھی آواز اور گانا لازم و ملزوم نہیں۔ بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، چنانچہ بہت سی اچھی آوازیں گانے میں ملوث نہیں ہوتیں، اور بہت سے گانے اچھی آواز سے محروم رہتے ہیں لہ۔

لہ قائلین اباحت کے استدلال اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ سورۃ فاطر کی اس آیت پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے، یہ آیت پوری طرح یوں ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں دو دو تین تین اور چار چار، وہ بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا دیتا ہے، چنانچہ بعض فرشتوں کو اس نے دو پر، بعض کو تین اور بعض کو چار پروں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر چاہے تو اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قائلین اباحت یہ کہتے ہیں کہ "یزید فی الخلق ما یشاء" کی تفسیر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) بعض مفسرین نے صوت حسن مراد لی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خوبصورت آواز سے نوازتا ہے، نیز آواز کی خوبصورتی ایک انعام ہے، اور درحقیقت اس انعام کا پورا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا استعمال غنا کے لئے ہو، تو معلوم ہوا کہ غنا مباح ہے۔

اس آیت سے اباحت غنا ثابت کرنے کے لئے جو کھینچ تان کی گئی ہے وہ بالکل ظاہر ہے، ورنہ "یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ" کا سیدھا سادہ صاف مفہوم یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو دو پر دیئے ہیں، بعض کو تین پر اور بعض کو چار پروں سے نوازا ہے، اسی طرح وہ کسی فرشتے کے اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو چھ سو پر عطا کئے گئے ہیں، امام المفسرین حضرت ابن عباس رضؓ اور حضرت حسن بصریؒ وغیرہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔

امام زہری اور ابن جریجؒ کی رائے یہ ہے کہ "یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ" سے مراد صوت حسن ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چشم و رخ کی خوبصورتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ "یزید فی الخلق ما یشاء" کے سیاق و سباق سے میل کھانے والے خاص اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اگر عام اور مجازی معنی مراد لئے جائیں تو بھی صرف آواز کی خوبصورتی کو مخصوص کرنا درست نہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ اچھائی ہوگی جو خلقۃً خدا کی طرف سے کی جائے، چاہے اس کا تعلق چشم و بینی سے ہو یا خوش الحانی اور حسن صوت سے، اعلیٰ ذہانت سے ہو یا سلیم فطرت سے، عام معنی مراد لینے کی صورت میں یہی تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک مختار ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

بزرگ "یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ" سے مراد صوت حسن ہی ہو تو بھی اس سے اباحت غنا پر استدلال ٹھیک نہیں کیونکہ آواز کی خوبصورتی کے لئے یہ ضروری نہیں کردہ گانے کے نے بھی استعمال کی جائے، بلکہ اس کا استعمال تلاوت قرآن اور اذان وغیرہ کے مواقع پر بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں خوش الحانی نہ صرف مطلوب ہے، بلکہ زیادتی اجر کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال ان گانوں میں بھی ہو سکتا ہے جن کی شریعت میں اجازت ہے اور جس کی تفصیل آگے آرہی ہے مثلاً رجز خوانی وغیرہ آخر صوت حسن کو نعمت قرار دے کر اس سے مزامیر آلات موسیقی اور ناجائز گانے باجے لینا جن کی منعم حقیقی نے ممانعت فرمائی ہے، سوائے نفس پرستی اور جہالت کے کیا ہے!

مناسب ہوگا کہ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ بھی نقل کر دیا جائے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رح نے "غنیۃ الطالبین" میں لکھا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلاف حسن صوت کی نعمت کا صحیح مصرف کیا سمجھتے تھے:

"حضرت عبداللہ بن مسعود رض ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جارہے تھے، ایک مکان میں فساق کا مجمع تھا، شراب و کباب کی مجلس گرم تھی، زاذان نامی ایک گویا عود بجا بجا کر نہایت خوش الحانی سے گا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رض نے جب اس کی آواز سنی تو فرمایا "یہ کتنی اچھی آواز ہے کاش یہ تلاوت قرآن میں صرف ہوتی" یہ کہہ کر چادر سر پر ڈالے وہاں سے گذر گئے، زاذان نے آپ کی آواز سن لی اور اپنے مصاحبین سے پوچھا "یہ کون بزرگ ہیں" لوگوں نے بتایا کہ "یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رض صحابی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں، اور آپ کی آواز سنکر
بہ فرما گئے ہیں'' اس بات کو سنتے ہی اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو
گئی، اور گانے بجانے کا سارا سازو سامان توڑ کر حضرت ابن مسعود رضؓ
کے پاس گیا اور زار و قطار رونے لگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضؓ نے
گلے سے لگایا، اور خود بھی رونے لگے، اور پھر فرمایا، آخر میں کیسے ایسے
شخص سے محبت نہ کروں، جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اس نے اپنے
عودیاتے سے توبہ کرلی'' اس کے بعد زاذان نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی صحبت پکڑلی اور
آپ سے قرآن کریم سیکھا اور علم دین حاصل کیا اور اس میں ماہر
ہو کر امام وقت ہو گئے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج ۵ ص ۲، کتاب التوابین ص ۱۰۷)

بعض لوگوں نے آواز کی خوبصورتی سے ہی اباحت غنا پر ایک دوسرے انداز میں
استدلال کیا ہے، ان کا استدلال اور اس کا جواب انشاء اللہ آگے میں لکھا جائے گا۔

احادیثِ نبویؐ اور آثارِ صحابہؓ

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ
بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى
الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهٗ وَ
دَخَلَ اَبُوْبَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ
وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ
غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ
يَوْمُ عِيْدٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ
اخرى عند البخاري بعد
ذلك جاريتان من جواري
الانصار تغنيان بما تقاولت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
ہاں تشریف لائے، اس وقت دو لڑکیاں
میرے پاس بیٹھیں جنگ بعاث کے گیت
گا رہی تھیں حضورؐ بستر پر لیٹ گئے اور
دوسری طرف منہ پھیر لیا، اتنے میں حضرت
ابوبکرؓ آگئے انھوں نے مجھے ڈانٹا اور
فرمایا، یہ شیطانی راگ حضورؐ کے سامنے؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا، جانے بھی دو؟
جب حضرت ابوبکرؓ دوسرے کاموں
میں لگے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں
کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئیں، یہ عید
کا دن تھا، بخاری ہی کی دوسری روایت
میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
کہ جب حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے تو
اس وقت دو انصاری لڑکیاں میرے

الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذٰلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهٰذَا عِيدُنَا.

(صحیح بخاری)

پاس بیٹھی وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث میں کہے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ شیطانی راگ حضورؐ کے گھر میں؟ یہ عید کے دن کا واقعہ ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اے ابو بکر ہر قوم کیلئے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید ہے"[1]۔

حافظ ابن حجرؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"اس حدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ اس استدلال کے ابطال کے لئے اگلے باب کی وہ حدیث ہی کافی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ "ولیستا بمغنیتین" وہ دونوں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں، اس طرح ابتداءً ظاہری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا اسے آپ نے دور کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ "غناء" کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلند آواز سے

---

[1] امام بخاریؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقریباً آٹھ جگہ ذکر کیا ہے، دیکھئے کتاب العیدین باب الحراب والدرق یوم العید ج ۱ ص ۱۳۰، و مسلم کتاب العیدین ج ۱ ص ۲۹۱ و نسائی کتاب العیدین باب ضرب الدف یوم العید ج ۱ ص ۲۳۶۔ امام بغوی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: هٰذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ (شرح السنۃ ج ۴ ص ۳۲۱)

پڑھنے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب "نَصب" (بفتح النون وسکون الصاد) کہتے ہیں۔ اسی طرح حدی خوانی پر بھی "غنا" کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا حدی خوان کو مغنی نہیں کہا جاتا۔ مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ایسے اشعار گائے جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔"

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

"شادی بیاہ جیسے خوشی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر آلاتِ موسیقی — جیسے عود وغیرہ — بجانا بھی مباح ہو، جیسا کہ ان شاء اللہ وغیرہ کی بحث میں آ رہا ہے۔

رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اوڑھ لینا، تو دراصل اس طریقے سے گانا سننے سے اعراض مقصود تھا، اس لیے کہ نہ سننا ہی آپ کے مقام کا تقاضا تھا۔ البتہ آپ کا نکیر نہ کرنا صرف اس نوعیت کے غنا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جسے آپ نے برقرار رکھا۔ اس لیے کہ آپ کسی برائی کو باقی نہ رہنے دیتے تھے۔

اصل یہ ہونا چاہیے کہ لہو و لعب سے پرہیز کیا جائے، اور چونکہ یہ حدیث بظاہر اس قانون کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، اس لیے اس سے غنا کی جس وقت، جس کیفیت اور جس مقدارِ قلیل کا جواز معلوم ہوتا

۱؎ فتح الباری ج ۲ ص ۳۴۵۔ حافظ ابن حجرؒ کی اس عبارت کو علامہ آلوسیؒ نقل کر کے لکھتے ہیں: "وھو کلام حسن"۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حافظ صاحبؒ کا تعریف میں یہ قید لگا دینا کہ اشعار میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو، ٹھیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو عموم رکھا جائے، اگرچہ ہر قسم کے اشعار کو اس انداز میں پڑھنے والے کو مغنی کہا جائے گا۔

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۷۰)

ہے، صرف اسی وقت اسی کیفیت اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا واللہ اعلم۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۴)

لہ اس حدیث میں چند باتیں قابل توجہ ہیں:

(۱) گانے والی لڑکیاں کمسن اور غیر مکلف تھیں، حضرت عائشہ رض نے ان دونوں کے لئے "جاریتان" کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جاریہ عربی زبان میں نابالغ لڑکی کو کہتے ہیں۔ علامہ سیوطی رح اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"(جاریتان) الجاریۃ فی النساء کالغلام فی الرجال یقعان علی من دون البلوغ فیهما۔"

(زہر الربی ج ۱ ص ۲۳۶)

جاریہ کا لفظ عورتوں میں بالکل ایسے ہے جیسے غلام کا لفظ مردوں میں، دونوں کا اطلاق بلوغ سے پہلے پہلے کی عمر پر ہوتا ہے۔

(۲) دونوں لڑکیاں جنگی گیت گا رہی ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگ بعاث کے موقع پر کہے گئے تھے جنگ بعاث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال قبل اوس اور خزرج میں ہوئی تھی، چنانچہ یہ اشعار حرب و شجاعت سے پُر تھے، اور ایک گونہ جہاد کے لئے معاون تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ورنہ اگر اشعار عشقیہ اور ناجائز مضامین پر مشتمل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاموش رہنا ممکن نہ تھا، بلکہ آپ ضرور نکیر فرماتے۔ علامہ نووی رح لکھتے ہیں:

قال القاضی انما کان غناؤهما بما هو من اشعار الحرب والمفاخرۃ بالشجاعۃ والظهور والغلبۃ۔

(نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کے گیت جنگ، بہادری پر فخر، فتح اور غلبہ جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔

امام بغویؒ زیادہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

وکان الشعر الذی تغنیان فی وصف الحرب والشجاعۃ وفی ذکرہ معونۃ فی امر الدین فاما الغناء بذکر الفواحش والابتلاء بالحرم والمجاھرۃ بالمنکر من القول فھو المحظور من الغناء وحاشاہ ان یجری شیٔ من ذلک بحضرتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام فیغفل النکیر لہ۔

(شرح السنۃ ج ۴ ص ۳۲۲)

وہ شعر جو دونوں لڑکیاں گا رہی تھیں حرب و شجاعت کے بارے میں تھے۔ اور ان کے پڑھنے سے ایک طرح دینی معاملے (جہاد) میں مدد ملتی تھی، ورنہ جن شعروں میں فواحش کا ذکر ہو، حرام اور ناجائز باتوں کا اظہار ہو، ان کا گانا جائز نہیں۔ حاشا وکلا اگر ایسی چیزیں حضورؐ کے سامنے گائی جاتیں تو آپ اس پر نکیر کرنے سے نہ چوکتے!

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل پر پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کی طرف سے علیحدہ رکھنے کے لیے چادر اوڑھ کر منہ پھیر لیا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جائز کام تھا جس پر

(بقیہ: اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سختی سے نکیر کی جاتے، اور نہ کوئی ایسا پسندیدہ امر تھا کہ آپ بہ نفس نفیس اس میں شریک ہوں۔

④ اس واقعہ سے پہلے ہی صحابہ کرام رضؓ میں یہ بات عام طور پہ معروف تھی کہ گانا گانا ناجائز اور شیطانی کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ سے پسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضؓ تشریف لاتے اور آنحضورؐ نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنی صاحبزادی کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ شیطانی راگ بجتے حضورؐ کے گھر میں "!

پھر دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر! یہ شیطانی راگ باجے نہیں ہیں، اور جائز ہیں، انھیں ان چیزوں پہ نہیں روکنا چاہئے۔ بلکہ افصح العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانے بھی دو آج عید کا دن ہے" یہ جملہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ عید کی وجہ سے درگذر ہو رہا ہے۔

⑤ حضرت عائشہ رضؓ خود غنا کو ناجائز سمجھتی تھیں، اسی وجہ سے انھوں نے وضاحت سے کہہ دیا کہ یہ لڑکیاں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں "

حضرت عائشہ رضؓ کے اس جملہ کا پورا مطلب اسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب حافظ ابن حجرؒ کی مذکورہ عبارت کو غور سے پڑھ لیا جائے۔ نیز یہ صرف ابن ابن حجرؒ ہی کا قول نہیں ہے بلکہ محققین کی بھی رائے ہے کیونکہ معمولی ترنم اور بلند آواز سے شعر پڑھنے کو عربی زبان میں غنا کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سادہ بان جو بیچارہ قواعد موسیقی سے انتہائی نابلد ہوتا ہے اگر حدی پڑھتا ہے تو اسے بھی غنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن مغنی کا مفہوم عربی زبان میں وہی ہے جو اردو زبان میں گلوکار کا، یعنی

(بقیہ اگلے صفحہ پہ)

(گذشتہ سے پیوستہ)

اس شخص کو مغنی کہا جاتا ہے جو قواعد موسیقی کا لحاظ رکھ کر اشعار گائے ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ لڑکیاں کوئی گلوکار نہیں تھیں کہ آواز کو بنا بنا کر اور سنوار سنوار کر گاتیں ۔ وہ تو ویسے ہی ذرا ترنم اور بلند آواز سے شعر پڑھ رہی تھیں!

پھر ذرا غور فرمایئے کہ حضرت عائشہ رضہ کا یہ واقعہ کم سنی کا ہے ۔ بعد میں ان سے گانے باجے کے بارے میں مذمت کے علاوہ کچھ مروی نہیں ۔ چنانچہ خود ان کا ایک واقعہ بیہقی کے حوالہ سے پیچھے گذر بھی چکا ہے ۔ نیز حضرت قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ رضہ کے بھتیجے ہیں اور ان کی صحبت بھی اٹھائی ہے ، گانے کی بہت مذمت کرتے تھے ۔ جیسا کہ ان کا قول ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں ۔

اس حدیث میں یہی وہ باتیں ہیں ، جنہیں دیکھ کر اکثر محدثین نے اس حدیث کو حرمت غنا کے لئے استدلال بنایا ہے ۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی رہ ، علامہ محمد بن یعقوب مجدالدین فیروز آبادی رہ کے اس دعوی کی کہ :

"درباب ذم سماع حدیث صحیح وارد نشدہ"

مذمت سماع کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے ۔

پُر زور تردید کرنے کے بعد بڑے شدومد سے شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں وہ ضعیف ہیں ، اس لئے لائق استدلال نہیں کیونکہ :

"بعد از قطع نظر از آن کہ حدیث ضعیف بتعدد طرق بمرتبہ حسن رسد و حسن بمرتبہ صحیح ۔ حدیث صحیح درین باب حدیث جاریتین است کہ بعض مردم آن را در اثبات اباحت نیز بیارند

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

وانصاف آں است کہ مدلول آں ذمت مگر در بعض مواضع مثل ایام عید و مانند آں۔

(شرح سفر السعادۃ ص ۵۶۲)

(اول تو) اس بات سے قطع نظر کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے مرتبہ حسن حاصل کر لیتی ہے، اور حدیث حسن مرتبہ صحیح، اس طرح یہ احادیث لائق استدلال بن جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح احادیث بھی مروی ہیں)

چنانچہ اس باب میں صحیح حدیث "حدیث جاریتین" ہے کہ بعض لوگوں نے اسے اباحت سماع کے ثبوت کے لئے بھی پیش کیا ہے، مگر یہ کہ انصاف کی بات یہی ہے کہ اس کا مدلول مذمت سماع ہی ہے، الا چند ایک مواقع مثل عید وغیرہ کے ذکر وہ مستثنیٰ معلوم ہوتے ہیں۔)

شیخ موصوف اس حدیث کو حرمت غنا کا استدلال قرار دینے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اکنوں باید دید کہ چوں ابوبکر صدیق کہ اسبق واقدم اصحاب در معرفت دین غنا را مزمار و مزمور شیطان گفت و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم او را بدیں تقریر کرد و نگفت کہ ایں چنیں مگو کہ ایں مزمار شیطان نیست و حرام نیست۔ بلکہ چنیں گفت منع مکن یا ابابکر ایشان را ازیں کہ امروز عید است...... پس نہایت آنکہ بایں حدیث ثابت شود اباحت و رخصت در بعض احیان مثل ایام عید و مانند

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

آں با بودن او حرام و مزمار شیطان در غیر این اوقات و این معنی نزد انصاف ظاہر ست کما لایخفی۔

(اشعۃ اللمعات سفر السعادۃ ص۵۶۲)

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیئے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دین فہمی کے اعتبار سے سب سے مقدم اور برتر ہیں، غنا کو شیطان کا باجا کہا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو برقرار رہنے دیا۔ اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ مت کہو کہ یہ شیطان کے باجے نہیں ہیں، اور حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ابوبکر انہیں منع مت کرو اس لئے کہ آج عید کا دن ہے۔

چنانچہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عید وغیرہ جیسے ایام میں غنا کا جواز اور رخصت ہے، باوجودیکہ وہ ان اوقات کے علاوہ حرام اور شیطان کا باجہ ہی ہے۔ اور یہی بات قرین انصاف معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث سے صاف ظاہر ہے۔

شیخ موصوف آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہر کہ تتبع احادیث و اقوال فقہاء و سلف کند بداند کہ متعارف و مشہور میان ایشان حرمت وکراہت آن بود۔

(ایضاً ص۵۶۳)

ہر وہ شخص جو احادیث رسول، فقہاء اور علمائے سلف کے اقوال کا تتبع

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

شادی بیاہ میں شرکت کر سکتا ہے اگرچہ وہاں جواز کی حد میں رہتے ہوئے لہو و لعب بھی ہو رہا ہو۔ (فتح الباری ص ۱۸۷ ج ۹)

(۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً اِلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ ایک عورت ایک انصاری کے پاس نکاح کے بعد رخصت کر کے بھیجی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ کیا ان لوگوں کے ساتھ لہو نہ تھا انصار کو تو لہو پسند ہے۔

(رواہ البخاری فی کتاب النکاح)

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ شریک کی روایت میں الفاظ یہ ہیں:

فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيْ قُلْتُ: تَقُوْلُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے دلہن کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی بھیجا ہے، جو دف بجائے اور گائے ؟ میں نے عرض کیا "وہ گاتی کیا؟" آپ نے فرمایا یہ اشعار گاتی اتیناکم اتیناکم الخ

(فتح الباری ج ۹ ص ۱۸۵)

(گذشتہ سے پیوستہ) ربیع بنت معوذ رض وہ صحابیہ ہیں جن کے والد معوذ اور دو چچاؤں حضرت معاذ اور حضرت عوف رض نے غزوۂ بدر میں شہادت پائی تھی، گانے والی بچیاں غزوۂ بدر میں ان کے والد اور چچاؤں کی دلیری اور شجاعت پر مشتمل اشعار گا رہی تھیں، نیز چونکہ عالم غیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اور ایک لڑکی کے مصرعہ میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف کی گئی تھی، اس لئے آپ نے اس مصرعہ کو پڑھنے سے منع کر دیا یہ بھی خیال رہے کہ اشعار گانے والی کمسن بچیاں ہیں جو دف پر شادی کے موقعہ پر جنگی اشعار گا رہی ہیں۔

بخاری، باب الشورۃ التی یھدین المرأۃ الی زوجھا ج ۲ ص ۷۷۵۔

ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں:

قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟ قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.

حضورؐ نے پوچھا "تم نے دلہن کے ساتھ کسی گانے والی کو بھی بھیجا ہے؟" عرض کیا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا "انصار میں تغزل کا شوق ہے۔ بہتر تھا کہ تم ان کے ساتھ کسی ایسے کو کر دیتیں جو یہ گاتا: اتیناکم اتیناکم الخ"۔[1]

(۳) عَنْ قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: إِنَّهُ رُخِّصَ لَهُ فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. الحديث (اخرجه النسائي وصححه الحاكم، فتح الباري ج ۹ ص ۱۸۰)

حضرت قرظہ بن کعبؓ اور ابو مسعودؓ انصاری سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت دی گئی ہے۔[2]

۱؎ ابن ماجہ ابواب النکاح، باب الغناء والدف ص ۱۳۸۔ معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں بیاہ شادی کے وقت دف بجانے کا رواج تھا اور وہ اسے پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاہی کی عام مخالفت سن کر صحابیات کو خیال ہوا کہ شاید شادی بیاہ کے وقت بھی مخالفت ہو اور دف بھی دوسرے آلات ملاہی کی طرح ممنوع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس موقع پر بھی خاموشی اختیار کی۔ جب حضرت عائشہؓ سے حضورؐ نے رخصتی کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ غزل سرائی اور دف بجانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ شادی بیاہ کے وقت دف پر گیت گانے کی گنجائش ہے۔ اگر انصار کی رغبت اور پسند کا لحاظ کرتے ہوئے گا بجا لیا جاتا تو بہتر تھا۔
واللہ اعلم۔

۲؎ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، پوری حدیث یہ ہے: (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۵) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لئے گئے

(گذشتہ سے پیوستہ)

عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعبؓ وابي مسعود الانصاري في عرس واذا جوار يغنين فقلت انتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل البدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت اذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس.

(نسائی کتاب النکاح باب اللهو والغناء عند العرس ج ۲ ص ۹۲، والمستدرک ج ۲ ص ۱۸۴)

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر میں حضرت قرظہ بن کعبؓ اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ کے پاس آیا، دیکھا تو قریب ہی چند لڑکیاں بیٹھیں گانے میں مشغول ہیں، میں نے عرض کیا "آپ دونوں حضورؐ کے صحابی ہیں اور اصحاب بدر میں سے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے؟" انھوں نے جواب دیا "آپ جی چاہیں تو تشریف رکھیں اور سنیں اور اگر چاہیں تو چلے جائیں، ہمیں تو شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت دی گئی ہے۔"

اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عامر بن سعد نے ان لڑکیوں کے گانے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھا اور اسے ناجائز قرار دے کر اپنی حیرت کا اظہار کیا، دوسرے حضرت قرظہ بن کعبؓ اور ابو مسعودؓ نے یہ نہیں فرمایا کہ گانا بجانا مطلقاً جائز ہے، بلکہ وہ بھی اسے ناجائز اور نامناسب خیال کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت ہے تو خود لفظ "رخصت" بتا رہا ہے کہ یہ دونوں بھی عام اباحت کے قائل نہ تھے۔

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ بَعْضِ مَغَازِیْہِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِیَۃٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنِّیْ کُنْتُ نَذَرْتُ اِنْ رَدَّکَ اللّٰہُ سَالِمًا اَنْ اَضْرِبَ بَیْنَ یَدَیْکَ بِالدُّفِّ وَاَتَغَنّٰی قَالَ لَهَا اِنْ کُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِیْ وَاِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَکْرٍ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَیْہِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّیْطَانَ لَیَخَافُ مِنْکَ یَا عُمَرُ اِنِّیْ کُنْتُ جَالِسًا وَهِیَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْبَکْرٍ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ وَهِیَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِیَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ اَنْتَ یَا عُمَرُ اَلْقَتِ الدُّفَّ (رواه احمد و الترمذی وصححه)

سے باہر تشریف لے گئے، جب واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام باندی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت واپس لے آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے نذر مانی تھی تو بجا لے ورنہ رہنے دے، سو اس نے بجانا شروع کیا، اتنے میں حضرت ابوبکرؓ دف بجانا شروع کیا، اتنے میں حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے مگر وہ دف بجاتی رہی، پھر حضرت علیؓ آئے پھر بھی دف بجاتی رہی، پھر حضرت عثمانؓ داخل ہوئے تب بھی دف بجانے میں لگی رہی، پھر حضرت عمرؓ داخل ہوئے تو اس نے دف سرین کے نیچے رکھا اور اس پر بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر! تم سے شیطان ڈرتا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ دف بجا رہی تھی، ابوبکرؓ آئے تو بھی بجاتی رہی، علیؓ آئے تب بھی بجاتی رہی، عثمانؓ آئے تو بھی بجانے میں لگی رہی لیکن عمر! جب تم آئے تو اس نے دف رکھ دیا۔[1]

---

[1] مسند احمد ص ۳۵۳-۳۵۲ و ترمذی مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب ج ۲ ص ۲۰۹ و مشکوٰۃ ج ۲ ص ۵۶۰

قاضی شوکانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: "مصنف نے اس حدیث سے کسی کے سفر سے واپس لوٹنے کے موقع پر دف پر گانا بجا لینے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ جو حضرات غنا و مزامیر کو حرام قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جیسی صورتیں حرمت کی احادیث سے مستثنیٰ ہیں، اس کے برعکس جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے مطلقاً جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ جس کی وجوہ پیچھے گزر چکی ہیں۔

شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی گناہ کے کام کی نذر مانی جائے تو وہ منعقد نہیں ہوتی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کو دف بجانے کی اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت نے اس خاص موقع پر جو کچھ کیا وہ کوئی معصیت نہ تھی۔[1]"

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۶)

---

[1] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لئے تشریف لے جانا پھر صحیح سلامت واپس لوٹ آنا بہت خوشی اور فرحت کی بات تھی، اسی وجہ سے اس باندی نے دف بجانے کی نذر مانی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مواضع سرور میں حدود میں رہتے ہوئے گا بجا لینے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت ایک طرح کی رخصت ہے کوئی حکم شرعی یا امر واجب نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے جہاں کہیں بھی دف بجانے کی اجازت دی ہے وہیں ایک طرح کی قید اور حد بندی بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں بھی حضورؐ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر نذر مانی ہے تو پوری کرے ورنہ نہیں۔" دوسری بات یہ ہے کہ باندی خود بھی سمجھ رہی تھی کہ گانا بجانا کوئی اچھا کام نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اس کی مخالفت ہی فرمائی ہے، اسی وجہ سے اس نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں نے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

نذر مانی ہے، بتائیے اب میں کیا کروں؟ پھر جب اجازت ملی تو دف بجانا اور گانا گانا شروع کیا، مگر یہ خیال ذہن میں اچھی طرح راسخ تھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ عام معمول سے ہٹ کر ہے اور ایک طرح کی چھوٹ ہے، اسی وجہ سے وہ ڈر بھی رہی کہ کہیں کوئی نکیر نہ کر دے، اور میری گرفت نہ کر لے، مگر چونکہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی رضہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے بارے میں عام معروف تھا کہ یہ حضرات نرم طبائع کے مالک ہیں، اسی لئے اس نے ان کی آمد پر کسی خوف کا اظہار نہیں کیا، مگر جب حضرت عمر رضہ تشریف لائے، تو وہ سمجھ گئی کہ اب پکڑا ہو گی، اس نے جھٹ گانا بند کر دیا اور دف پر بیٹھ گئی اور ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔

یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باندی نے دف بجانے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ امر مباح ہے، لیکن بعد میں جب حضرت حضرت عمر رضہ تشریف لائے اور باندی نے دف بجانا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے"، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باندی جو کام کر رہی تھی ایک شیطانی عمل تھا اور حضرت عمر رضہ کی آمد کے بعد بند ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں سینکڑوں انسان بستے ہیں، مگر ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے، ہر ایک کی وضع قطع اور عادات و اخلاق جدا ہیں اور ہر ایک کے مزاج اور طبیعت کا رنگ الگ ہے۔ اور درحقیقت یہی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ہر فرد ایک خاص انفرادیت کا مالک ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ہر ایک کا اپنا مزاج اور جداگانہ رنگ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

تھا، چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں قہر اور سختی کا غلبہ تھا،
آپ برائی کے ادنیٰ شائبہ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور "وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ
عُمَرُ" کا کامل نمونہ تھے۔ آپ نہایت دور اندیش، باریک بین اور صائب الرائے
تھے، اور آپ کا مزاج فطرۃً سد ذرائع کا تھا، اسی وجہ سے آپ کسی ایسی چیز کو بھی ناپسند
کرتے تھے۔ جو کہ ہے تو خود تو برائی نہیں، مگر آگے چل کر برائی کا سبب بن سکتی ہو۔ حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، جن میں آپ نے کسی
عمل سے صرف اس لئے روک دیا کہ آگے چل کر وہ چیز بد پرستوں کے لئے مستقل اور
فتنہ کا سبب نہ بن جائے، چنانچہ امہات المؤمنین جیسی بزرگ ہستیوں کے بارے
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب کے لئے کہنا، محض سد ذرائع کے لئے ہی تھا،
کہ کہیں مستقبل میں یہ چیز نفس پرستوں کے لئے مرد و زن کے آزادانہ اختلاط اور بے حیائی
اور بے غیرتی پھیلانے میں ممد نہ بن جائے۔ اسی طرح اس درخت کو کٹوا دینا جس کے نیچے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی (جیسا کہ آگے تفصیل سے آرہا ہے) محض اسی
فتنہ کے خوف سے تھا کہ کہیں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی عقیدت شرک کے حدود
میں داخل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے بارے
میں یہ ہے کہ جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں جاتا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا مزاج یہ ہو
کہ برائی تو برائی، برائی تک پہنچنے کے ادنیٰ ذریعہ کو بھی ختم کر دے، اس سے شیطان
کیوں نہیں ڈرے گا۔

زیر بحث حدیث میں بھی صورت حال یہ تھی، کہ جس قدر گانا اس باندی نے گایا وہ تو
جواز کی حدود میں تھا، اسی لئے آپ نے اس کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن باندی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہمارے ایک ہم عصر نے اس حدیث کی تشریح میں انتہائی جسارت سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث احناف کے وجوب باسنت پر دلالت کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نذر صرف اسی امر کی منعقد ہوتی ہے جو شرعاً واجب ہو۔

ان بے چاروں کو اتنا پتہ نہیں کہ حنفیہ کے اس اصول کا مطلب صرف یہ ہے کہ نذر پوری کرنا واجب اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایسے کام کی نذر کی جائے جس کی جنس کا کوئی کام کسی نہ کسی وقت شرعاً واجب ہوتا ہو[1]، لیکن جہاں تک نذر پوری کرنے کے جواز کا تعلق ہے، اس کے لئے کوئی شرط نہیں، بلکہ بقول علامہ شوکانی رح صرف اتنا کافی ہے کہ وہ معصیت نہ ہو۔

(گذشتہ سے پیوستہ)

سمجھتی تھی کہ حضرت عمرؓ اپنے سد ذرائع کے مذکورہ مزاج کی وجہ سے اس کو بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ اس لئے اس نے ڈر کر گانا بند کر دیا اور دف چھپا لیا۔

چونکہ حضرت عمرؓ کا یہ مزاج دین ہی کی خاطر تھا، اور معاشرے میں ایسے مزاج کے حضرات کی بھی ضرورت ہے، اس لئے آپؐ نے حضرت عمرؓ کو اس مزاج پر ملامت کرنے کے بجائے ایک طرح ان کی ہمت افزائی یہ کہہ کر فرمادی کہ "عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے" اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ شیطانی فعل تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے عمل کو حد سے بڑھا کر شیطان کو خوش ہونے کی جو ہوس ہو سکتی تھی وہ بھی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی۔

اس حدیث کو یحییٰ بن سعید القطان ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں حسین بن علی واقدی ہیں جو ضعیف راوی ہیں۔ جب کہ علامہ زیلعیؒ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں (عون المعبود ج ۳ ص ۲۳۵)

[1] مثلاً یہ کہے کہ اگر میرا گمشدہ اونٹ مل گیا تو میں جشن منائے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) رکھوں گا یا ایک گھر کو مسجد بنا کر وقف کر دوں گا تو یہ نذر صحیح ہے اور جب اس کا لڑکا مل جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ۳۰ دن روزے رکھے یا گھر کو مسجد بنا کر وقف کر دے۔ اس نذر کا پورا کرنا اس لئے واجب ہے کہ روزوں کی جنس میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں جو فرض ہیں۔ اسی طرح گھر کو مسجد بنا کر وقف کرنا اسلئے واجب ہے کہ اگر بیت المال نہ ہو تو مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی جگہ کو بطور مسجد وقف کریں۔

لیکن اگر نذر کسی ایسے کام کی مانی جائے جس کی جنس کا کوئی کام بھی شرعاً کسی وقت بھی واجب نہ ہو تو اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں۔ (ہاں جائز ضرور ہے) مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر میرا بیمار بھائی ٹھیک ہو گیا تو میں بیت المقدس کی زیارت کیلئے جاؤں گا، تو جب اس کا بھائی تندرست ہو جائے تو اس شخص کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کو جائے۔ اس لئے کہ بیت المقدس کی زیارت کو جانا کسی بھی وقت کسی کے لئے بھی واجب نہیں لیکن اگر وہ اس نذر کو پورا کرنا چاہے اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے چلا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کے لئے ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دعوی کرنا کہ دف بجانا اور گانا امر سنت یا امر واجب ہے کسی طرح ٹھیک نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دف بجانا اور گانا ایک امر لہو اور مکروہ فعل ہے۔ مگر چونکہ اس باندی نے دف اس وقت بجانے کی نذر مانی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کامیاب لوٹ کر آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ موقع خوشی کا تھا اور اس وقت دف بجانا مباح تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دف بجانے کی اجازت دے دی۔ یہ بات نہیں تھی کہ باندی کے لئے اس نذر کو پورا کرنا واجب تھا اور حضور نے اس سے اس وجوب کی ادائیگی کے لئے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ امام

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

یشبہ ان یکون صلی اللہ علیہ وسلم انما اذن لہا فی الضرب لانہ امر مباح وفیہ اظہار الفرح بظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجوعہ سالما لا انہ یجب بالنذر واللہ اعلم۔

(سنن کبری ج ۱۰ ص ۷۷)

محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صرف اس لئے دف بجانے کی اجازت دی کہ یہ امر مباح ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سلامت لوٹ آنے پر خوشی کا اظہار تھا، اس لئے نہیں کہ دف بجانا نذر کی وجہ سے واجب ہو گیا تھا واللہ اعلم۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ضرب الدف لیس مما یعد فی باب الطاعات التی یتعلق بہ النذور واحسن حالہ ان یکون من باب المباح غیر انہ لما اتصل باظہار الفرح بسلامۃ مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینۃ من بعض غزواتہ وکانت فیہ مساءۃ الکفار وارغام المنافقین صار فعلہ کبعض القرب التی من نوافل الطاعات ولہذا ابیح ضرب الدف

(معالم السنن ج ۴ ص ۳۸۲) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(٦) إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ حَرِّكْ بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ (رواه النسائی، نیل الاوطار ص ۱۰۶ ج ۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ سے ارشاد فرمایا ذرا لوگوں میں حرکت پیدا کرو، تو انھوں نے رجزیہ اشعار پڑھنا شروع کر دیئے۔

(٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ يَرْجُزُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَسْفَارِهِ (ذکرہ فی الکنز عن ابی نعیم)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن مالکؓ خوش آواز شخص تھے، اور حضورؐ کے سفروں میں آپ کے لئے رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے ۔[۱]

(گذشتہ سے پیوستہ)

دف بجانا طاعات میں سے نہیں کہ اسکی نذر مانی جائے، دف کی زیادہ سے زیادہ حیثیت یہی ہے کہ وہ امر مباح ہے، لیکن جب اس کا تعلق اظہار سرور سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے صحیح سلامت تشریف لائے ہیں، اور اس اظہار سرور سے کفار اور منافقین بھی جلتے، اس لئے یہ ایک طرح کی نفل طاعت بن گئی جس کیلئے دف بجانے کی اجازت دے دی گئی۔

[۱] رجز ایک خاص بحر کے اشعار کو کہا جاتا ہے، جس کا ہر مصرع فرد ہوتا ہے، عرب کی عادت تھی کہ جنگ و جدال اور محنت و مشقت کے کام کرتے وقت رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، تاکہ طبیعت میں فرحت و نشاط پیدا ہو۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں :

الرجز بحر من البحور ونوع من انواع الشعر یکون کل مصراع منہ مفردا وتسمی قصائدہ اراجیز جمع ارجوزۃ فھو کھیئۃ السجع الا انہ فی وزن الشعر ویسمی قائلہ راجزا کتسمیۃ قائل بحور الشعر شاعرًا۔

(مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۳۲۶)

رجز شعر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جو ایک خاص بحر پر کہا جاتا ہے اس کا ہر مصرعہ فرد ہوتا ہے ان مصرعوں پر مشتمل قصائد کو اراجیز (جمع ارجوزۃ) کہتے ہیں یہ سجع کی طرح ہوتا ہے البتہ فرق یہ ہے کہ رجز شعر کے وزن پر کہے جاتے ہیں اور ان کے کہنے والے کو راجز کہتے ہیں بالکل ایسے جیسے شعر کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

"الرجز بفتح الراء والجیم والزاء من بحور الشعر علی الصحیح وجرت عادۃ العرب باستعمالہ فی الحرب لیزید فی النشاط ویبعث الھمم"

(فتح الباری ج ۶ ص ۱۱۲)

رجز کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ یہ شعر کی اقسام میں سے ہے اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ جنگ (وغیرہ مشکل کام) کرتے وقت ان اشعار کو

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

پڑھا کرتے تھے تاکہ نشاط پیدا ہو اور حوصلے بڑھتے رہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ غنا، رجز اور شعر خوانی الگ الگ چیزیں ہیں۔ رجز یا شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں اور وہ امر مباح ہیں بلکہ رجز پڑھنا تو بعض اوقات مستحب ہے، جب کہ غنا عمل مکروہ اور امر باطل ہے اسی وجہ سے حضرت سعید بن المسیبؒ نے فرمایا ہے، اور ان کا یہ قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ انی لا بغض الغناء واحب الرجز... میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجز کو پسند کرتا ہوں

رجز خوانی اہل عرب کی مخصوص عادات میں سے تھی۔ اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی رجز پڑھنے کا رواج تھا، رجزیہ اشعار عربی ادب کے مستقل شہکار ہیں۔ صحابہ کرام رضی نے بھی جنگ کے مواقع پر رجز پڑھے ہیں، اگر ان کے اراجیز کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک بیاض بن جائے۔ اس لئے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجز پڑھنا ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوۂ حنین میں جب دشمن کی جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور اس سے اسلامی فوج میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ رجز جاری تھا:

انا النبی لا کذب   انا ابن عبد المطلب

(صحیح مسلم باب غزوۂ حنین ج ۲ ص ۱۰۰)

آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام اور بے مثال شجاعت سے مسلمانوں میں گویا نئی جان پڑ گئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ایک غزوہ (غالباً احد) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی، اس وقت آپ نے یہ پڑھا:

هل انت الا اصبع دميت　　　　في سبيل الله ما لقيت

تو ایک انگلی ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ج ۱ ص ۳۹۳)

غزوۂ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف آئے تو دیکھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ صبح کی سخت سردی کے باوجود خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، بے ساختہ آپؐ کی زبان مبارک سے نکلا:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة　　　　فاغفر الانصار والمهاجرة

اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے تو آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دیں۔

غزوۂ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے کاموں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا کچھ صحابہؓ خندق کھود رہے تھے، اور کچھ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، سرکار دو عالم بھی اس وقت مٹی اٹھانے کے کام میں لگے ہوئے تھے مگر دو غبار اور مٹی سے آپ کی پیشانی اور شکم مبارک چھپ گئے تھے، اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے:

اللهم لولا انت ما اهتدينا　　　　ولا تصدقنا ولا صلينا

اے خدا اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے۔

فانزلن سكينة علينا　　　　وثبت الاقدام ان لاقينا

پس تو ہم پر سکینہ نازل فرما اور لڑائی کے وقت ہمارے قدموں کو جما دے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑧ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعْرِفِيْنَ هٰذِهِ قَالَتْ لَا قَالَ هٰذِهِ قَيْنَةُ بَنِيْ فُلَانٍ تُحِبِّيْنَ أَنْ تُغَنِّيَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا فَقَالَ لَهُ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِيْ مِنْخَرَيْهَا (مجمع الفوائد ج ۲ ص ۱۵۰ من احمد والکبیر)	ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے حضرت عائشہ رض سے پوچھا کہ اے عائشہ! تم اس کو پہچانتی ہو عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ فلاں قبیلہ کی مغنیہ ہے کیا تم اس کا گانا سننا چاہو گی؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے اس عورت کو ایک طباق دیا، اس نے گانا گایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے اس کے نتھنوں میں پھونک ماری ہے[1]۔

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان الاولی قد بغوا علینا   اذا ارادو فتنۃ ابینا

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے جب وہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۹ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۳)

امام نووی رح اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"وفی ھٰذا الحدیث استحباب الرجز ونحوہ من الکلام فی حال البناء ونحوہ (ایضاً)

اس حدیث سے تعمیر وغیرہ کے موقع پر رجز وغیرہ پڑھنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ رجز پڑھنا نہ صرف ایک امر مباح ہے بلکہ بقول امام نووی رح مستحب عمل ہے جبکہ غنا بالکل ایک دوسری چیز ہے، جس کا تفصیلی حکم آگے آ رہا ہے۔

[1] دیکھئے مسند احمد ج ۳ ص ۴۴۹ یہ حدیث غنا و مزامیر کے بارے (بقیہ اگلے صفحہ)

(گذشتہ سے پیوستہ)

میں مروی احادیث کے اندر بالکل ہی منفرد مضمون کی حامل ہے، اور اس کا مفہوم سنا کے بارے میں مروی تمام احادیث کے یکسر خلاف ہے وجہ یہ ہے کہ جہاں تک گانا گانے اور طباق بجانے کا سوال ہے، تو اس کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں کیونکہ طباق بھی درحقیقت دف ہی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ لیکن ایک بڑا اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ گانا گانے والی نامحرم عورت تھی، اور نامحرم عورت کی آواز بلا ضرورت سننا یا اس کا گانا سننا کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ ائمہ اربعہ اور تمام صوفیاء و مشائخ با جماع یہی کہتے ہیں کہ اجنبی عورت سے گانا سننا قطعاً حرام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی یزید بن ابی خصیفہ ہیں جن کے بارے میں امام احمد کا یہ قول منقول ہے کہ وہ "منکر الحدیث" ہیں۔ (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۴۰) اور منکر الحدیث ہونا کسی راوی کا وہ وصف ہے جس کی بناء پر اس کی روایت ضعیف اور قابل ترک ٹھہرائی جاتی ہے، چنانچہ علامہ ابن دقیق العید اور شیخ قاسم بن صالح نے اس کی تصریح کی ہے۔

(الرفع والتکمیل ص ۹۴)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ منکر ہے، اور امام احمدؒ کے قول سے اسی کی تائید ہوتی ہے، نیز حدیث کے مضمون کی انفرادیت خود اس کے منکر ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ واللہ اعلم۔

اور اگر بالفرض اس حدیث کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو اس کی تاویل یہ کی جائے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ نامحرم عورت

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سے گانا سننا حرام لعینہ نہیں، حرام لغیرہ ہے، اسکی حرمت کا سبب فتنہ کا خوف ہے،
اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا۔ اور
یہاں ایسی صورت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے گانا سُن لیا۔

البتہ اس مقام پر بھی آپ نے ایک جملہ ایسا فرمایا جس سے یہ معلوم ہوگیا کہ یہ
فعل کوئی محبوب چیز نہیں، چنانچہ آپنے گانا سننے کے بعد ارشاد فرمایا " نفخ
الشیطان فی منخریھا ، یعنی شیطان نے اس کے نتھنوں میں پھونک ماری ہے۔
" نفخ الشیطان فی منخریہ " یا نفخ الشیطان فی انفہ " دراصل
ایک محاورہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس حد تک تجاوز کیا جس حد تک جانا
اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ علامہ زبیدی رح اس محاورہ کو نقل کرکے اس کا معنی
لکھتے ہیں :۔

" یقال للمتطاول إلی ما لیس لہ "

(تاج العروس ج ۲ ص ۲۸۳)

یعنی یہ محاورہ اس شخص کیلئے بولا جاتا ہے جو
جو کسی کام میں اس حد تک تجاوز کر جائے جس
حد تک جانا اس کے لئے مناسب نہ ہو۔

بعض لوگوں نے اس محاورے کا مطلب نہیں سمجھا اور یہ دعوی کر دیا کہ اس جملے
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیہ کا گانا سنکر اس کی مدح فرمائی ہے۔ ان کا خیال ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے انتہائی تعجب کا اظہار کیا ہے، اور آپ یہ
کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مغنیہ کس بلا کا گاتی ہے، اور کیا قیامت کی آواز اس نے پائی ہے۔

⑨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَیْهِ بِالدُّفُوْفِ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب واللفظ له)	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس موقع پر دف بجاؤ لے

(گذشتہ سے پیوستہ)

واقعہ یہ ہے کہ جب انسان الحاد کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اپنی مطلب براری کیلئے ایسی باتیں بھی کرجاتا ہے جو بداہتہً غلط ہوں، بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری زندگی شیطان کو انسان کا دشمن بتاتے رہے ہوں، اپنے ایک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے اس سے یہ کہیں گے کہ تیری آواز بہت اچھی ہے، کیونکہ تجھ پر شیطان نے خاص انعام کیا ہے، جو ایسا اچھا گانا تجھے نصیب ہوا۔

احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک حدیث میں بھی کوئی تعریفی پہلو شیطان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ بلکہ خاص "نفخ شیطان" کے الفاظ بھی احادیث میں جہاں کہیں آئے ہیں وہاں مذمت ہی مقصود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے نفخ شیطانی سے یوں پناہ مانگی ہے "اعوذ باللّٰہ من نفخہ ونفثہ" میں شیطان کی پھونک اور جھاڑے سے پناہ مانگتا ہوں۔

"نفخ شیطان" سے استعاذہ کی حدیث دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت نے جو گانا گایا تھا، وہ بھی لائق مذمت اور ناقابل تعریف فعل تھا۔ واللّٰہ اعلم۔

لے سنن ترمذی کتاب النکاح باب ماجاء فی اعلان النکاح ج ۱ ص ۱۲۹ ترمذی کے اصل

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

الفاظ یہ ہیں :

"اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف "

"نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد میں پڑھا کرو اور اس موقع پر دف بجایا کرو ۔"

امام ترمذی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : "یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس میں ایک راوی عیسٰی بن میمون انصاری ہیں ، جو کہ ضعیف ہیں" اور صرف امام ترمذی رح ہی نہیں بلکہ علامہ ابن جوزی رح ، حافظ ابن حجر رح ، حافظ زیلعی رح حافظ سیوطی رح ، علامہ سخاوی رح وغیرہ جیسے پائے کے محدثین بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں ، کیونکہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہی ہیں ۔ نواب صدیق حسن خان رح نے اس حدیث پر بڑی اچھی بحث کی ہے جو بہت مفید ہے اور اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کے لئے کافی وشافی ہے ۔ نواب صاحب رح لکھتے ہیں :

والاحادیث فیھا واسعۃ وإن کان فی کل منھا المقال الا انھا یعضد بعضھا بعضا ویدل علی شرعیۃ ضرب الدف لانہ ابلغ فی الاعلان من عدمہ وظاھر الامر الوجوب ولعلہ لاقائل بہ فیکون مسنونا ولکن بشرط ان لا یصحبہ محرم من التغنی بصوت رخیم من امرأۃ اجنبیۃ بشعر فیہ مدح الخدود والقدود بل ینظر الی الاسلوب العربی الذی کان فی عصر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

صلی اللہ علیہ وسلم فھو المامور بہ واما ما احدثہ الناس من بعد ذلک فھو غیر المامور بہ ولا کلام ان فی ھذہ الاعصار یقترن بمحرمات کثیرۃ فیحرم لذلک لا لنفسہ۔

(فتح العلام شرح بلوغ المرام ج ۲ ص ۹۳)

نکاح کے موقع پر دف بجانے کے حکم پر احادیث خاصی ہیں اگرچہ ان سب پر کلام ہے مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی تائید کا کام دیتی ہیں یہ احادیث دف بجانے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ نکاح کا اعلان دف کی صورت میں زیادہ اچھی طرح ہو سکتا ہے، نیز حدیث میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو لفظا ہر وجوب کے لئے آتا ہے، مگر شاید وجوب کا کوئی ایک بھی قائل نہیں، لہٰذا بیاہ شادی کے وقت دف بجانا مسنون ہوگا، مگر اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اس عمل کے ساتھ کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، مثلاً اجنبی عورت سے بنا سنوار کر ایسے اشعار سنے جائیں جن میں محبوب کے حسن وجمال اور قد و رخسار کی تعریف ہو، بلکہ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے طریقے کو دیکھا جائے گا، اور وہی طریقہ مامور بہ بھی ہے۔ (جو ظاہر ہے کہ بہت سادہ اور فواحش سے پاک وصاف تھا) باقی بعد میں لوگوں نے جو طریقہ خود گھڑ لیا ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، نیز اس بات میں بھی کوئی شبہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِی النِّکَاحِ (رواہ ابن ماجہ)

حضرت محمد بن حاطب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح حلال اور حرام یعنی زنا کے درمیان فرق یہ ہے کہ نکاح میں دف بجایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اور شور و غل ہوتا ہے[1]

(گذشتہ سے پیوستہ)

نہیں کہ موجودہ زمانے میں اعلان نکاح کے وقت دف کے ساتھ دوسرے بہت سے حرام کاموں کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے اس لئے اس زمانے میں دف بجانا حرام ہوگا اس وجہ سے نہیں کہ یہ فی نفسہ حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی آڑ میں دوسرے بہت سے حرام کام بھی کئے جاتے ہیں۔

[1] دیکھئے سنن ترمذی ج ۱ ص ۱۲۹، و سنن ابن ماجہ ص ۱۳۸۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق یہ ہے کہ زنا میں خفیہ آشنائی ہوتی ہے، جب کہ نکاح میں اظہار و اعلان، اور مبارک سلامت کا شور ہوتا ہے؛ نکاح سب کے سامنے کیا جاتا ہے، بچیاں دف بجاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں، اس کے برعکس زنا چھپ کر کیا جاتا ہے، لوگوں سے آشنائی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اور زانی اور مزنیہ دونوں مجرموں کی طرح ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔

اس حدیث میں دف بجانے کو نکاح کے اعلان و اظہار کے ذریعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاہ شادی کے وقت دف بجانا جائز ہے، مگر اس سے موسیقی کے جواز پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں؛ ملا علی قاری رح امام بغوی کی شرح السنۃ سے نقل کرتے ہیں کہ:

وبعض الناس یذھب بہ الی السماع وھذا خطاء

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَأُحِبُّكُنَّ (رواه ابن ماجه)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی مقام سے گذر رہے تھے کہ دیکھا کہ چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی ہیں، اور یہ اشعار گا رہی ہیں: ترجمہ: ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پڑوسی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے تم بھی عزیز ہو"۔

(گذشتہ سے پیوستہ) (مرقات ج ۶ ص ۲۱۸)

بعض لوگ اس حدیث سے سماع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، جو درست نہیں۔

امام ترمذی رح نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، امام حاکم کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، امام ذہبیؒ نے بھی امام حاکم کی اس رائے کو برقرار رکھا ہے۔

(مستدرک ج ۲ ص ۱۸۴)

لہ دیکھئے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ص ۱۳۸، خیال رہے کہ گانے والی کمسن بچیاں ہیں، اور دف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے گیت گا رہی ہیں، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضورؐ مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ آئے، اور اہل مدینہ نے بڑی گرمجوشی اور محبت سے آپ کا استقبال کیا، چنانچہ جب آپ کا گذر بنی نجار کے محلے سے ہوا تو دیکھا کہ چند بچیاں بیٹھی یہ گیت گا رہی ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۰۰) اور اس میں چنداں شبہ نہیں کہ اہل مدینہ کے لئے اس موقع سے بڑھ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کہ خوشی کا موقع کیا ہو سکتا تھا۔

بعض لوگ سماع و موسیقی حلال کرنے کے جنون میں ایسی روایات تک سے استدلال کرتے ہیں، جن کے من گھڑت اور موضوع ہونے یا انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اگر ہم ان تمام روایات کو ذکر کریں تو بحث بہت لمبی ہو جائے گی یہاں صرف دو روایات نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

(۱) عن عائشة كانت عندى امرأة تسمعنى فدخل النبى صلى الله عليه وسلم وهى على تلك ثم دخل عمر ففرت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يضحكك يارسول الله! فحدثه فقال والله لا اخرج حتى اسمع ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعته ،،

حضرت عائشہ رض بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی گانا سنا رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مگر وہ سناتی رہی، پھر حضرت عمر رض آئے تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی حضور نے یہ ماجرا دیکھا تو ہنس پڑے حضرت عمر رض نے پوچھا یارسول اللہ! آپ کو کس بات پر ہنسی آئی؟ تو حضور نے سارا قصہ بتایا، حضرت عمر رض نے قسم کھائی اور کہا کہ "بخدا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہ سن لوں جو حضور نے سنا ہے" پھر باندی نے مجھے بھی گانا سنایا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

علامہ محمد طاہر پٹنی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں :

قال الخطیب فیہ من ھو ساقط الروایۃ واھی الحدیث باطل۔ (تذکرۃ الموضوعات ص ۱۹۷)

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ساقط الروایہ ہے جو واہیات چیزیں نقل کرتا ہے، اور یہ روایت باطل ہے۔

(۲) بعض لوگ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ عورتوں کے ایک طائفہ نے صحابہ کرامؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانا گایا اور حضورؐ نے نکیر نہیں فرمائی، اس روایت سے استدلال کرتے ہیں :

لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جعل النساء والصبیان یقلن

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے یہ استقبالی نغمہ الاپ رہے تھے۔

طلع البدر علینا الخ

اوّل تو اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر بہت کچھ کلام کیا گیا ہے، (ملاحظہ فرمائیے تخریج عراقی علی احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۴۴)

دوسرے اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے یہ استدلال درست نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ اجنبی مردوں کے سامنے گانا گا سکتا ہے کیونکہ یہ قصہ ابتداءِ ہجرت کا ہے اور اس زمانہ کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے پہلی بار مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پردے کا حکم ہجرت مدینہ کے تقریباً پانچ سال بعد نازل ہوا ہے۔

چنانچہ عہد صحابہ رضہ سے لے کر آج تک بزرگان دین اور علماء متقین میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ اجنبی مردوں کو غناء و موسیقی سے محظوظ کرے۔ پورا طائفہ تو ایک طرف، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ صرف ایک عورت بھی اجنبی مرد کے سامنے گانا گا سکتی ہے۔ یہ دعویٰ کرنا انتہائی بے غیرتی اور بے دینی کے علاوہ اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کی غیرت تو یہ تک برداشت نہیں کرتی کہ کوئی عورت اجنبی مرد سے ذرا بھی لوچ دار لہجے میں بات کرے پھر اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت بھی نہیں، عورتوں کی پوری ایک جماعت مردوں کو اپنا حسن و زیبائش دکھانے کے ساتھ ساتھ خوش آوازی سے بھی لطف اندوز کرے؟

آثار و روایات

(۱) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو حدی پڑھتے ہوئے سنتے تو اس سے کہہ دیا کرتے :

" لا تعرض بذکر النساء "

(کنز العمال بحوالہ ابن ماجہ)

حدی میں عورتوں کا کنایۃً بھی ذکر نہ کیا کرو[1]

(۲) حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی ویرانے سے ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا،

" الغناء زاد الراکب "

(ایضاً)

گانا مسافر کا زادِ راہ ہے[2]

---

[1] کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ ۔

[2] دیکھئے کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ یہاں مراد حدی پڑھنا ہے، حدی اونٹ کو تیز چلانے کے لئے گانا گانے کو کہا جاتا ہے، جس طرح سانپ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سپیرے کی بین سن کر مست ہو جاتا ہے اور رقص شروع کر دیتا ہے بالکل اسی طرح اونٹ کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ خوش الحانی سے مست ہو جاتا ہے اور خوب تیز چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اونٹ پر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سفر کرتے ہوئے حدی پڑھا کرتے، حدی میں اکثر رجزیہ اشعار پڑھے جاتے تھے البتہ بعض اوقات عام اشعار بھی پڑھ لئے جاتے تھے، حضرت ابن عباس رضؓ سے بسند متصل مروی ہے کہ سب سے پہلی حدی مضر بن نزار کے غلام نے پڑھی تھی، قصہ یہ ہوا تھا کہ مضر نے اپنے اونٹوں کو چلانے کے لئے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا، ایک دن اس غلام سے کچھ غلطی ہو گئی تو مضر نے غلام کے ہاتھ پر کوئی چیز دے ماری جس سے غلام کے سخت چوٹ آئی اور اس نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے چلانا شروع کر دیا "یا یداہ، یا یداہ" غلام کی آواز اچھی تھی اونٹ اسے سن کر مست ہو گئے اور تیز تیز چلنے لگے، اس کے بعد تو عربوں کو گویا اونٹ کی یہ کمزوری معلوم ہو گئی اور انہوں نے اونٹ تیز چلانے کے لئے اکثر و بیشتر حدی پڑھنا شروع کر دی اور اس طرح رفتہ رفتہ حدی پڑھنے کا رواج پڑ گیا۔

صحابہ کرام رضؓ میں سے بھی بعض حضرات بڑی اچھی حدی پڑھا کرتے تھے، حضرت سلمہ ابن الاکوع رضؓ اور حضرت انجشہ رضؓ کی حدی خوانی کا تذکرہ صحیح بخاری (ج ۲ ص ۹۰۸) میں بھی ہے۔

حدی پڑھنا اگرچہ شرعاً بالکل جائز ہے، مگر اس میں بھی محرمات اور منکرات سے پرہیز ضروری ہے، چنانچہ حضرت عمر رضؓ کا یہ اثر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی کو حدی پڑھتے دیکھتے تو اسے تاکید کر دیتے کہ حدی میں ایسے اشعار مت پڑھا کرو جن میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔

اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت انجشہ رضؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چلایا کرتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، ایک مرتبہ کسی سفر میں بعض ازواج مطہرات اونٹوں پر سوار تھیں، اور یہ حدی پڑھ رہے تھے، جس سے اونٹ مست ہو کر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

چلے جارہے تھے، یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ویحک یا انجشۃ اسوقک بالقواریر"

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۸)

تمہارا بھلا ہو انجشہ! ذرا آہستہ چلاؤ اور آبگینوں

کا خیال رکھو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انجشہ! عورتیں آبگینہ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی چوٹ برداشت نہیں کر سکتیں، تمہارے تیز چلانے سے انھیں تکلیف ہو رہی ہے، رفتار ذرا آہستہ کر دو۔

دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انجشہ! جس طرح آبگینے معمولی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل کسی بھی چیز کا بہت جلدی اثر قبول کر لیتا ہے، تم خوش الحان ہو، تمہیں چاہیئے کہ حدی آہستہ آہستہ پڑھو ایسا نہ ہو کہ یہ عورتیں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، مولانا انور شاہ کاشمیری رح حدیث کا مطلب واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إن المراد من القوارير النساء فان القوارير كما تنكسر بادنى صدمة تصيبها كذلك النساء تتاثر قلوبهن بادنى شئ واذا انت حسن الصوت فلا تسمع صوتك اياهن فتفتتن قلوبهن۔ (فیض الباری ج ۴ ص ۳۹۲)

آبگینوں سے مراد عورتیں ہیں، کیونکہ آبگینے جس طرح معمولی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں اسی طرح عورتوں کا دل بھی معمولی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۳) حضرت خوات بن جبیر کہتے ہیں، کہ ہم حضرت عمرؓ کی معیت میں حج کے ارادے سے نکلے، ہمارے قافلے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضؓ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضؓ بھی شامل تھے، کچھ لوگوں نے مجھ سے گانا سنانے کی فرمائش کی، چنانچہ میں نے انہیں گانا سنانا شروع کیا، اس پر لوگوں نے کہا "ہمیں ضرار کے کچھ اشعار سناؤ"، حضرت عمرؓ نے فرمایا، ابوعبداللہ کو خود اپنے دل سے سنانے دو، یعنی خود اپنے اشعار سنانے دو۔ چنانچہ میں گاتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوگئی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوات! بس اب زبان روک لو، صبح ہو چکی ہے"۔

(کنزالعمال بحوالہ ابن ماجہ و ابن عساکر)

(گذشتہ سے پیوستہ) جب تمہاری آواز اچھی ہے، تو تم اپنی آواز انھیں مت سناؤ، تاکہ ان کے دل فتنہ میں نہ پڑیں۔

اس دوسرے معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام ابونعیمؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کی ہے اور اس میں حضورؐ نے حضرت براء بن مالکؓ سے بہت صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:

یا براء! ایاک والقوارير لا يسمعن صوتک (کنزالعمال ج ۴، ص ۲۳۲)

اے براء! ان آبگینوں (عورتوں) کا خیال رکھو، یہ تمہاری آواز نہ سن پائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات نے حدی خوانی میں بھی فتنہ کے دروازے کو بند کر دیا اور یہ مسئلہ وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ اگر حج میں بھی اونٹوں پر بیبیاں اور عورتیں بھی ساتھ سفر کر رہی ہوں تو بلند آواز سے حدی پڑھنا جائز نہیں ہے کہ اس سے بھی فتنہ کا اندیشہ ہے۔ اونٹ اور سانپ وغیرہ حدی اور بانسری سے مسحور ہو جاتے ہیں، اس سے علامہ ابن قیمؒ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غنا و موسیقی سے لطف اندوزی حیوانی صفت ہے، اور در حقیقت یہ شیطانی بات ہے، اس پر تفصیلی روشنی ان شاء اللہ ہم تکملہ میں ڈالیں گے۔

ؔ دیکھئے کنزالعمال ج ۷، ص ۳۳۵ ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تسامح ہوا ہے اور انھوں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۴) حارث بن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ اور کچھ مہاجر اور انصار صحابہ مکہ جا رہے تھے، دوران سفر حضرت عمرؓ نے ایک شعر ترنم سے پڑھا، جسے سنکر ایک عراقی شخص آگے بڑھا۔ اس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا عراقی نہیں تھا۔ اور کہنے لگا "آپ کے علاوہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اچھا معلوم ہوتا" حضرت عمرؓ شرما گئے اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی یہاں تک کہ وہ قافلے سے دور نکل گئی۔

(کنز العمال عن الشافعی وبرمز ابن ماجہ)

(۵) صوفی ابوالحسن قزانی حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، کہ کچھ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا، "امیرالمومنین! ہمارے امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر گانا گاتے ہیں" حضرت عمرؓ نے فرمایا "مجھے ان کے پاس لے چلو" چنانچہ آپ نے کچھ صحابہؓ کو ساتھ لیا اور ان صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، "تمھارا برا ہو، مجھے تمھاری ایک بات ایسی پہنچی ہے، جو مجھے بہت بری لگی ہے" ان صاحب نے سوال کیا "امیرالمومنین وہ کیا بات ہے؟" حضرت عمرؓ نے جواب دیا "تم عبادت میں بھی مسخرہ پن کرتے ہو؟" (وہ صاحب سمجھ گئے اور عرض

(گذشتہ سے پیوستہ) نے لکھ دیا کہ کنز العمال برمز ابن ماجہ وابن عساکر، حالانکہ کنز العمال میں ابن ماجہ کی علامت جو کہ "ہ" ہے، نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ اس روایت کے آخر میں "ق" لکھا ہے، جس کا مطلب ہے بیہقی اور ابن عساکر، ملاحظہ فرمائیے سنن بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۴۔

۲؎ یہاں پر بھی مصنف قدس اللہ سرہ سے تسامح ہوا ہے اور انھوں نے لکھ دیا ہے کہ کنز العمال عن الشافعی وبرمز ابن ماجہ، حالانکہ کنز العمال میں اس حدیث کے بعد ابن ماجہ کے بجائے بیہقی کی علامت "ق" لگی ہوئی ہے، دیکھئے کنز العمال ج ، ص ۳۳۲۔

۳؎ اصل میں "ویحک" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے جسے متکلم اظہار ناپسندیدگی کیلئے استعمال کرتا ہے، اور بددعا دینا اس سے مقصود نہیں ہوتا۔

کیا "امیر المومنین! نہیں وہ تو ایک نصیحت ہے، جو میں اپنے آپ کو کرتا ہوں"
حضرت عمرؓ نے فرمایا "اچھا سناؤ۔ دیکھیں کیا پڑھتے ہو۔ اگر کوئی اچھی بات ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر بری بات ہوئی تو تمہیں روک دوں گا"

(روح المعانی)

امام شاطبی نے "الاعتصام"[1] میں اس قصہ کو ذکر کر کے وہ اشعار بھی نقل کئے ہیں، جو یہ امام صاحب پڑھا کرتے تھے، اشعار درج ذیل ہیں:

* وفؤاد کلما عاتبته — فی مدی الهجران یبغی تعبی
* لا اراه الدهر الا لاهیا — فی تمادیه فقد برح بی
* یا قرین السوء ما هذا الصبا — فنی العمر کذا فی اللعب
* وشباب بان عنی فمضی — قبل ان اقضی منه اربی
* ما ارجی بعده الا الفنا — ضیق الشیب علی مطلبی
* ویح نفسی لا اراها ابدا — فی جمیل ولا فی ادب
* نفس لا کنت ولا کان الهوی — راقبی المولی وخافی وارهبی

ہائے وہ دل کہ زمانہ ہجر میں جب بھی میں نے اُسے ملامت کی، اس نے مجھے تھکا مارا۔

میں نے اُسے تمام عمر کھیل ہی میں مگن پایا، یہاں تک کہ اس نے مجھے تنگ کر دیا۔

اے برے ہمنشیں! یہ کیا بچپنا ہے؟ اسی کھیل کود میں ساری عمر فنا ہو گئی۔
جوانی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور ابھی اس سے میرا جی نہ بھرا تھا کہ وہ رخصت ہو گئی۔

اب اس کے بعد مجھے موت کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں، اور بڑھاپے نے

---

[1] الاعتصام ج ۱ ص ۳۴۰۔

میرے مقصود کی راہ تنگ کر دی ہے ۔

بُرا ہو میرے نفس کا، کہ میں اُسے کبھی بھی کسی اچھائی یا ادب کے کام میں مشغول نہیں دیکھتا ۔

اے نفس ! تو بوڑھا ہو گیا، اور یہ خواہشات ہیں، اب اپنے خدا کو دیکھ اور اس کا خوف کر ۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی یہ آخری شعر دھرایا :

نفس لا کنت ولا کان الهوی　　راقبی المولی وخافی وارهبی

اس کے بعد ارشاد فرمایا : "اس طرح جو گاتا ہے گائے ۔"

(۶) اسی قسم کی ایک روایت حضرت عبدالرحمن بن عوف سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ کے گھر گیا، دروازے پر پہنچا تو آپ کے یہ شعر گانے کی آواز آئی :

فکیف ثوائی بالمدینة بعد ما　　قضی وطرا منها جمیل بن معمر

(ترجمہ) جب جمیل بن معمر مدینے سے منہ موڑ کر جا چکا، تو اب وہاں میرے پڑے رہنے میں کیا لطف ہے ؟

میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا "تم نے میری آواز سنی تھی ؟" میں نے عرض کیا، "جی" آپ نے فرمایا "جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو وہی کچھ کہتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں کہا کرتے ہیں ۔" (روح المعانی)[1]

(۷) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تو ایک یا دو شعر ترنم سے پڑھ لیا کرتے (رواہ المبرد والبیہقی فی المعرفۃ، ورواہ المعافی النہروانی فی کتاب الجلیس الانیس وابن مندہ فی المعرفۃ فی ترجمۃ اسلم الحادی کذا فی النیل)[2]

---

[1] روح المعانی ج ۲۱ ص ۷۱ ۔

[2] نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۴ ۔

شرح مہذب میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ زیادتی ہے کہ اس بارے میں جب آپ سے کسی شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ "ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہی کچھ کیا کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں[1]"

یہی وہ روایت ہے جس سے عام فقہاء نے "جن میں صاحب ہدایہ اور امام سرخسی بھی شامل ہیں" استدلال کیا ہے کہ تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لئے گانا گایا جا سکتا ہے۔ (شبہات فتح القدیر)

(۸) حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی براء بن مالک کے پاس گئے جو کہ زہاد صحابہ میں سے ہیں، دیکھا تو وہ گا رہے تھے۔

علامہ ابن ہمام یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ "اسی سے شمس الائمہ سرخسی نے استدلال کیا ہے۔ لیکن دوسرے بعض مشائخ ایسے بھی ہیں جو گانے کی تمام صورتوں کو مکروہ جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام بھی انہی میں داخل ہیں[2]"

(فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

یہ ہیں وہ روایتیں، جنہیں غنا اور سماع کے بارے میں احقر بآسانی جمع کر سکا، مرفوع روایات کی تعداد ان میں چالیس ہے، جن میں صحیح، حسن، ضعیف تینوں قسموں کی احادیث موجود ہیں۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کے مستند یا موضوع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، پھر معنی کے لحاظ سے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے غنا و مزامیر کی مطلقاً حرمت معلوم ہوتی ہے، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے حکم میں کچھ تفصیل ہے۔

اس لئے ایک متقی عالم کا فریضہ ہے کہ وہ ان احادیث پر خود رائی اور ذوقی رجحانات سے پرہیز کرتے ہوئے منصفانہ انداز میں اس طرح غور کرے کہ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کچھ نہ ہو۔

---

[1] شرح المہذب ج ۱۰ ص ۲۶۵ [2] فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶۔

باب سوئم

توفیقِ روایات

"زمانۂ جاہلیت میں، گانا اہلِ عرب کا اوڑھنا بچھونا تھا، سفر ہو یا حضر وہ گانے
ہی سے دل بہلاتے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوں، گانا ہی اُن کا
رفیق ہوتا جب قرآنِ کریم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا
کہ گانے کی یہ حیثیت ختم ہو جائے اور قرآنِ کریم اس کی جگہ لے کر لوگوں کا
رفیق و مونس بن جائے۔"

"ابن الاعرابی ؒ"

توفیقِ روایات

جو شخص بھی مذکورہ روایات کو اس طرح بنظرِ غائر دیکھے گا، وہ اس نتیجہ
تک پہنچے گا کہ ان روایات کا مرکزی مفہوم فی الجملہ ثابت اور مستند ہے، اس
میں شک نہیں کہ بعض روایات کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے، اور ان کا نہ صرف
ضعف بلکہ انتہائی درجہ کا ضعف مسلّم ہے، لیکن ان سب روایات کا
سرے سے انکار یا سب ہی کو ضعیف قرار دے دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے
بلکہ دونوں قسم کی روایات میں کچھ کو صحیح اور کچھ کو حسن ماننا ناگزیر ہے۔

چنانچہ ایک صاحبِ بصیرت ناقد لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے، کہ جس طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غنا و مزامیر کی حرمت ثابت ہے، اسی طرح
آپؐ سے بعض مواقع پر ان کے بعض اقسام کی اباحت بھی ثابت ہے، لہٰذا
اس پر لازم ہے کہ وہ اس باب میں تحقیق کے لئے غور و فکر سے کام لے، تاکہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ ظاہری تعارض اور تضاد بھی دور ہو جائے۔

پہلی تطبیق یہ بات پیش نظر رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری
کائنات کو محض انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا، اور ہر چھوٹی
بڑی مخلوق کو انسان کے لئے مسخر کر دیا، پھر ان سے حاصل ہونے والے تمام
منافع اور فوائد کو انسان کے لئے حلال کر دیا ہے، البتہ جو چیز بری ہے، اس سے

ذرا کر اس کے استعمال سے روک دیا ہے۔ چنانچہ جمہور فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصلاً مباح ہے اور جب تک اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے وہ مباح ہی رہے گی "(الاشباہ والنظائر)[1] اور شریعت میں صرف اسی کام سے روکا جاتا ہے، جس کا کرنا اللہ کے نزدیک برا (قبیح) ہو۔

دراصل شریعت مطہرہ مقدسہ نے اُمت وسط کے لئے جو دین پسند کیا ہے، وہ معتدل اور افراط و تفریط سے خالی ہے، ایک طرف وہ اس رہبانیت سے دور ہے، جس میں بعض لوگوں نے اپنے اوپر من گھڑت پابندیاں عائد کر لی تھیں، اور دوسری طرف وہ اس ہوس پرستی اور شہوانیت سے بھی بری ہے جس میں ایک دوسری جماعت مبتلا ہو گئی تھی۔

شریعت نے انسان کے لئے نہ صرف مباح چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے، بلکہ ایسی اشیاء سے لطف اندوزی کی بھی اجازت دی ہے۔ جن سے فرحت و نشاط اور تسلی خاطر حاصل ہو، شرط یہ ہے کہ ان میں مشغولیت اور انہماک انسان کو اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات سے غافل نہ کر دے، البتہ جب کوئی چیز انسان کو اس کے دینی اور دنیاوی فرائض سے غافل کرتی ہے، شریعت اُسے ممنوع کر دیتی ہے حضرت شاہ ولی اللہؒ "حجۃ اللہ البالغہ" میں لکھتے ہیں:

> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی عادات پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں مگن ہونے کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں چنانچہ آپ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انھیں مکروہ ٹھہرایا اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس

---

[1] دیکھئے الاشباہ والنظائر قاعدہ ثالثہ،

میں اداء اضافہ ہوتا ہے، انہی اصولی چیزوں میں لباس فاخرہ ہے، انہی میں
وہ کپڑا ہے جو شوخ رنگوں میں رنگا ہو (جو تکبر یا ریا کا سبب بنتا ہے)
جیسے کسم اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، انہی میں شاندار قسم کا زیور ہے،
انہی میں (مصنوعی) بالوں کا سنگھار ہے، انہی میں مصوری ہے،
اور انہی اصولی چیزوں میں ایسی غم غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل
ہیں، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غافل کرتی ہیں، اور
آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے باجے تاشے، شطرنج اور کبوتر بازی
وغیرہ وغیرہ۔

آگے ملاہی کے حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ملاہی کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام اور یہ وہ آلات موسیقی ہیں جو طرب و مستی
پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے مباح اور یہ دلیمہ وغیرہ کے مواقع پر
خوشی کے اظہار کے لئے گانا اور دف بجانا ہے[1]۔

حاصل یہ نکلا کہ شریعت نے مباح اور لذت بخش اشیاء سے لطف اندوزی کو
حرام قرار نہیں دیا، البتہ ان میں سے جو چیز خود بری ہے یا کسی برائی کا سبب بنتی
ہے، اُسے حرام کہا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علمائے اصول فقہ کے نزدیک
قبیح (برائی) کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہٖ[2] جیسے کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی،
دوسرے قبیح لغیرہٖ[3] جیسے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کہ خرید و فروخت
فی نفسہٖ کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے جمعہ کی سعی میں خلل پڑتا ہے،

---

[1] فصل اللباس والزینۃ والاوانی ج ۲ ص ۱۹۲۔

[2] یعنی کسی چیز یا کام کا بذاتِ خود برا ہونا۔

[3] یعنی کوئی چیز یا کام بذاتِ خود تو برا نہ ہو، البتہ کسی برائی کا سبب بننے کی وجہ سے
برا قرار پائے۔

اس لئے یہ بھی قبیح قرار پائی ۔

قبیح لعینہ تمام شرائع میں حرام ہوتا ہے ، اور کوئی شریعت کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لئے اُسے حلال نہیں کرتی ، اس کے برعکس قبیح لغیرہ ایک شریعت میں حلال اور دوسری شریعت میں حرام ہو سکتا ہے ۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شریعت میں ایک وقت میں حلال ہو اور دوسرے وقت میں حرام ، اور ایک شخص کے لئے جائز ہو اور دوسرے کے لئے ناجائز ۔

اگر ایک صاحب بصیرت ناقد اس پورے باب پر گہری نظر ڈالے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ غناء و مزامیر دراصل قبیح لغیرہ ہیں ، اسی بناء پر شریعت نے اسکی بعض اقسام کو حلال اور بعض کو حرام کہا ہے ، اور ایک وقت میں اُسے جائز بتایا ہے اور دوسرے وقت میں ناجائز ۔

اس اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد مختلف روایات میں نظر آنے والا تعارض بھی دور ہو جاتا ہے ۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معازف و مزامیر (باجے تاشے) کو حرام قرار دیا ہے ، اس کے علاوہ ان آلات لہو و لعب اور اس غناء مجرد کو حرام کیا ہے جو ذکر اللہ اور فکر آخرت سے غفلت پیدا کریں ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ یہ فضول اور لغو چیزیں ہیں ، اور نہ صرف یہ کہ آدمی کو خدا کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں بلکہ اس درجہ تک لے جاتی ہیں کہ اسے اپنی دنیاوی ضروریات کا بھی ہوش نہیں رہتا ، جیسا کہ ان میں مبتلا لوگوں کی حالت سے ظاہر ہے ۔

البتہ غناء و ملاھی کی ان صورتوں کو حلال کیا ہے ، جن میں کوئی فائدہ اور منفعت پیش نظر ہے ، جیسے نکاح کے وقت اعلان کے لئے ، عیدین میں اظہار خوشی کے لئے ، دوران سفر قطع سفر اور مشقتوں کا احساس کم کرنے کے لئے ، اس

نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات اعلان کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، مباح ہیں جیسے دف۔ اور یہ بات معازف میں نہیں ہے (کیونکہ معازف صرف لہو ولعب اور راگ رنگ ہی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں)

جواز کی روایات سے صرف مذکورہ بالا صورتوں ہی کا جواز معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ ہر صورت حرمت کی روایات کے تحت آتی ہے، لہذا حرام ہے۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں تو روایات سے غنا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے، البتہ چند احادیث سے کچھ خاص مواقع پر جواز کا ثبوت ملتا ہے، جو ان اصل احادیث سے مستثنیٰ ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ:

"لیس فی الخبر الاباحۃ مطلقاً بل قصاری ما فیہ اباحۃ فی سرور شرعی کما فی الاعیاد والاعراس"
احادیث سے غنا و مزامیر کی اباحت سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شرعی خوشی کے وقت کچھ گنجائش ہے۔ جیسے عیدین اور نکاح و ولیمہ وغیرہ۔

اس قول کی تائید حضرت عائشہ رضؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضرت ابوبکر رضؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا "وھذا عیدنا" (آج ہماری عید ہے) معلوم ہوا کہ اباحت کی علت آپ نے عید قرار دی ہے مطلقاً علت غنا و مزامیر کا اعلان نہیں فرمایا۔

اسی بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں تو قرآن و حدیث نے غنا و مزامیر کو حرام قرار دیا ہے اور یہی شریعت کے اصولوں کا تقاضا ہے، کیونکہ عام اصول یہی ہے کہ شریعت آدمی کو اپنے اختیار اور قصد و ارادہ سے ایسی چیزوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیتی جو بے فائدہ کھیل کود میں

کی اجازت دے دی گئی ہے۔

اسلامی شریعت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے مفید اجزاء کو چھانٹ کر اپنا لیتی ہے، اور اس کے مضر اجزاء کو جو انسان کے مقاصد زندگی سے ٹکراتے یا ان سے غافل کرتے ہوں، چھوڑ دیتی ہے، چنانچہ جتنی روایتیں غنا کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، ان کے تتبع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ وہ نکاح و ولیمہ، عید، سفر سے آمد، دوران سفر، بار برداری یا تنہائی میں وحشت دور کرنے سے متعلق ہیں۔ اور ان مواقع کے سوا کہیں بھی غناء کے جواز کی کوئی روایت موجود نہیں۔ آپ پورا ذخیرۂ حدیث اور تمام سلف صالحین کے حالات دیکھ جائیے، کہیں نہیں پائیں گے کہ کسی ایک بزرگ کے لئے بھی باقاعدہ مغنی بلوایا گیا، پھر اسے شمع محفل بنا کر محفلیں جمائی گئیں، یا یہ کہ کوئی ایک بزرگ بھی ستار وعود وغیرہ آلات موسیقی سے شغل فرماتے تھے، بلکہ کوئی بھی مسلمان، جسے صحابہ، تابعین اور بزرگان دین کے حالات سے ذرا بھی مس ہو، یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ایسی بے ہودہ بات ان بزرگوں کے بارے میں سوچے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں اور ان کی سیرتیں ان برائیوں سے بالکل پاک ہیں، جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔

خلاصہ اس تطبیق کا یہ نکلا کہ ہر قسم کے غنا و مزامیر جو لہو محض اور فضول ہیں، یا انسان کو اسکی ضروریات اور مقاصد سے غافل کرتے ہیں، حرام ہیں، جیسے رائج الوقت غنا اور تمام باجے بالخصوص، البتہ،

(۱) کچھ صورتوں میں بعض شرعی مصلحتوں کے پیش نظر غنا مباح ہے جیسے ولیمہ میں اظہار سرور کے لئے۔

(۲) بعض آلات، جو صرف لہو و لعب اور راگ رنگ کے لئے استعمال

لگائیں اور طرب و مستی پیدا کرکے دنیا اور آخرت کی فکر سے غافل کردیں۔

رہا وہ کیف و سرور جو پرندوں کے چہچہانے سننے یا سرسبز و شاداب باغات اور آب رواں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے، اور بلاشبہ مباح ہے، اُسے اس پر قیاس کرنا درست نہیں، وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بلا قصد و اکتساب مل جانے اور اُسے قصد و اکتساب سے حاصل کرنے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ دیکھئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی سے نامحرم عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"ان النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک"[1]

پہلی نظر تمہارے لئے جائز ہے اور دوسری ناجائز۔

حالانکہ پہلی بار دیکھنے میں جو مزا آتا ہے، وہی دوسری بار دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن چونکہ پہلی نظر بلا قصد و اکتساب پڑتی ہے، اس لئے گناہ نہیں، اور دوسری نظر قصد و اکتساب سے ڈالی جاتی ہے اس لئے گناہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قیاس اور شریعت کے عام قانون کا تقاضا یہی ہے کہ غنا و مزامیر سے لطف اندوزی بقصد و اکتساب جائز نہیں۔ البتہ عام قیاس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ چند احادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے لہٰذا اس جواز کو انہی مواقع کی حد تک محدود رکھا جائے گا، کیونکہ فقہاء کا مسلمہ اصول ہے کہ "کسی صحیح حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ کے خلاف آئے، تو صرف اسی حدیث میں آنے والی صورت پر عمل کیا جائے گا، اُسے اصل ٹھہرا کر اس پر مزید قیاس کرنا جائز نہیں"۔ فقہ اسلامی میں جابجا یہ اصول کار فرما نظر آتا ہے، مثلاً

---

[1] سنن دارمی، کتاب الرقاق، باب فی حفظ السمع ج ۲ ص ۲۰۸۔

(۱) نماز میں قہقہہ لگا کر ہنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات خلاف قیاس اور شریعت کے عام قانون کے مخالف ہے، لیکن چونکہ ایک حدیث میں آئی ہے اس لئے اس پر عمل کیا جائے گا یعنی یہ کہ نماز رکوع، سجدے والی ہو اور نمازی بھی عاقل، بالغ ہو، تب تو اس کا قہقہہ ناقض وضو ہے، ورنہ نہیں۔[1]

(۲) اگر عورت نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی

---

[1] اصل میں عام ضابطہ اور قیاس یہ ہے کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بدن سے کوئی نجاست خارج ہو یا انسان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جس میں وہ اپنے آپ سے اس قدر غافل ہو جائے کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے بدن سے ریح وغیرہ کوئی نجاست خارج بھی ہوئی ہے یا نہیں، جیسے نیند کی حالت یا بے ہوشی کا عالم کہ ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ہم نماز میں قہقہے پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی نجاست نکلی ہے اور نہ ہی کوئی مدہوشی کی حالت طاری ہوئی ہے، لہٰذا وضو کا ٹوٹنا عام ضابطے کے خلاف ہے، پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز سے باہر قہقہہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو صرف نماز ہی کی حالت ٹوٹتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ ہم سرے سے اس حدیث ہی کو ضعیف قرار دیتے، اس میں تاویلات شروع کر دیتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ہم اس میں عمل کرتے، اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ وہ عقل و قیاس کے مقابلہ میں ہمیشہ حدیث ہی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں بھی عام ضابطہ اور قیاس کو چھوڑ کر حدیث ہی پر عمل فرمایا، البتہ چونکہ یہ معاملہ خلاف قیاس ہے اس لئے اس پر مزید مسائل متفرع کرنا جائز نہیں، نیز قہقہہ صرف اسی صورت میں ناقض وضو ہوگا، جو حدیث میں ہے۔ دوسری صورتوں میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چنانچہ نماز جنازہ میں قہقہہ لگانے یا نابالغ بچے کے قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

ہے۔ یہ حکم بھی خلافِ قیاس ہے اور حدیث میں آنے کی وجہ سے اپنے مورد پر ہی منحصر رہے گا، یعنی یہ کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہوں اور تحریمہ اور ادائیگی میں یکساں شریک ہوں[1]

(۴) اگر کنوئیں میں نجاست گر جائے تو نجاست کی نوعیت کے اعتبار سے ایک متعین مقدار میں پانی کے ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے[2] یہ مسئلہ خلافِ قیاس ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کنواں نجاست گرنے سے ناپاک ہو گیا، تو تھوڑا سا پانی نکالنے سے پاک نہ ہو، صرف پانی ہی نہیں، جو مٹی ناپاک ہو چکی ہے وہ بھی نکالی جائے اور کنوئیں کی دیواریں بھی دھوئی جائیں، لیکن شریعت نے یہ مسئلہ چونکہ خلافِ قیاس بتلایا ہے، اس

---

[1] یہ مسئلہ کتب فقہ میں "مسئلہ محاذات" کے نام سے معروف ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر نماز میں عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ محاذاۃ کا فعل فریقین سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے مرد اور عورت دونوں کی نماز فاسد ہونا چاہئے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لہٰذا جب عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی تو مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونا چاہئے، یہی رائے امام شافعی رح کی ہے۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ بعض احادیث اور بکثرت آثار سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ رح نے عقل و قیاس کے مقابلہ میں انہیں کو ترجیح دی۔ البتہ خلافِ قیاس ہونے کی وجہ سے یہ بات اپنے مورد تک محدود رہے گی اور اس پر مزید قیاس جائز نہ ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں عنایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۵ تا ۲۵۸ و اعلاء السنن ج ۴ ص ۲۲۲ تا ۲۲۸۔

[2] اس طرح کنوئیں کے پاک ہو جانے پر سلف کا اجماع ہے، اور بکثرت آثار سے، جو غیر مدرک بالقیاس ہونے کی وجہ سے حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، یہ مسئلہ ثابت ہے، تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں فتح القدیر و عنایہ ج ۱ ص ۸۶ تا ۹۲ و اعلاء السنن ج ۱ ص ۲۱۵ تا ۲۱۸۔

لئے اس پر مزید کسی چیز کو قیاس کرنا درست نہیں، چنانچہ کسی بھی فقیہ کے نزدیک حوض اور برتن وغیرہ اس طرح پاک نہیں ہو سکتے۔

حاصل یہ نکلا کہ جن احادیث اور آثار سے غنا و مزامیر کی اباحت معلوم ہوتی ہے وہ عام ضابطے اور قاعدے کے خلاف ہیں، لہٰذا اباحت انہی مواضع اور آلات پر محدود رہے گی، جو ان احادیث میں آئے ہیں، دوسرے مواضع اور آلات کو ان پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں، خلیفۂ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ،

"عن عمر رضی اللہ عنہ انہ اذا کان سمع صوت الدف بعث ینظر فان کان فی ولیمۃ سکت وان کان فی غیرہ عمد بالدرۃ"

(فتح القدیر کتاب الشہادات ج ۶ ص ۳۶)

حضرت عمرؓ جب دف کی آواز سنتے تو ایک شخص کو دیکھنے کے لئے بھیجتے، اگر معلوم ہوتا کہ ولیمہ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کہتے، اگر پتہ چلتا کہ ولیمہ نہیں ہو رہا (بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے) ویسے ہی بجایا جا رہا ہے تو درہ سے خبر لیتے[1]۔

دوسری تطبیق ان روایات میں اس طرح بھی تطبیق دی جا سکتی ہے کہ غنا کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، حرمت والی احادیث میں ایک معنی مراد لئے گئے ہیں اور اباحت والی احادیث میں دوسرے۔

---

[1] نیز دیکھئے مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۵۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ غنا (بالمدّ والکسر) لغت میں اس آواز کو کہتے ہیں جس سے کیف و مستی پیدا کرنا مقصود ہو (قاموس[1]) اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کا لحاظ رکھے بغیر محض خوش آوازی اور ترنم کے ساتھ سادگی سے کوئی شعر وغیرہ پڑھا جائے، جیسے کہ عموماً اہل عرب کی عادت تھی اور یہی ان کی سادہ فطرت کا تقاضا تھا، دوسرے یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کا ہی ذکر کرتے ہوئے آواز کو مصنوعی طور پر اس طرح نکالا جائے، جیسے آجکل عام طور پر مغنی کیا کرتے ہیں،

عرف عام اور شریعت میں لفظ غنا کا اطلاق بلا شبہ دونوں ہی معنی پر ہوتا ہے، دوسرے معنی پر اطلاق تو عام طور پر معروف ہے، البتہ پہلے معنی پر اس کا اطلاق اتنا معروف نہیں، اس لئے ذیل میں اس کی کچھ نظیریں پیش کی جاتی ہیں:

(1) حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"من لم یتغن بالقرآن فلیس منا"[2]

جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

امام شافعیؒ حدیث میں وارد لفظ "لم یتغن" کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"معناہ تحسین القراءۃ وترقیقھا وکل من رفع صوتہ ووالی بصوتہ فھو عند العرب غناء" (مجموعۃ الحدیث ص۱۹۵)

---

[1] قاموس ج ۴ ص ۳۷۲ مادہ: الغنی۔

[2] دیکھئے صحیح بخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ واسروا قولکم او اجہروا بہ الآیۃ ج ۲ ص ۱۱۲۳، سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب کیف یستحب الترتیل فی القراءۃ ج ۱ ص ۲۰۷ ومسند احمد ج ۱ ص ۱۷۲ و ۱۷۵

"تغنی" کے معنی ہیں "بنا سنوار کر اچھی آواز میں تلاوت کرنا" کیونکہ
آواز بلند کرکے تسلسل سے پڑھنا اہل عرب کے ہاں غنا کہلاتا ہے۔[1]

---

[1] قریب قریب یہی الفاظ امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہیں (الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر ص ۱۰۵) مبنی بحث اس مقام پر یہ ہے کہ مذکورہ حدیث
"لیس منا من لم یتغن بالقرآن" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
"لم یتغن" کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور تغنی کے معنی عام طور پر "گانا گانا"
سمجھے جاتے ہیں بہتر ہوگا کہ اس حدیث پر ذرا تفصیل سے غور کر لیا جائے:

اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا ایک امر مطلوب اور مستحب
عمل ہے احادیث میں بکثرت اسکی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے:

"زینوا القرآن باصواتکم"

(بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۶)

قرآن کریم کو اچھی آواز سے مزین کرو۔

امام حاکم نے مستدرک میں اور امام دارمی نے "سنن" میں ان الفاظ کا اضافہ
بھی نقل کیا ہے:

"فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا"۔

اس لئے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رض قرآن کریم نہایت خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے
ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"لقد اوتی ہذا من مزامیر آل داؤد"

(بخاری ج ۲ ص ۷۵۵)

انہیں آل داؤد کی سی خوش الحانی دی گئی ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

(اس حدیث پر تفصیلی بحث تکملہ میں آئے گی) ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

"ما اذن اللہ لشیٔ کاذنہ لنبی یتغنی بالقرآن"

صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۱۵)

اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح کسی نبی کے خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے۔

اس آخری حدیث میں اور متن میں مذکور زیر بحث حدیث میں "تغنی" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی عام طور پر فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گانا گانا سمجھے جاتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھ کر گانے کے انداز میں پڑھنا قطعاً حرام ہے، اور ایسا کرنا قرآن کریم کے وقار کے خلاف ہونے کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رض اور سلف صالحین کے طریقے کے بھی خلاف ہے، حدیث میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

"اقرؤا القرآن بلحون العرب واصواتھم وایاکم و لحون اھل العشق، ولحون اھل الکتابین وسیجیٔ بعدی قوم یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء والنوح لا یجاوز حناجرھم مفتونۃ قلوبھم وقلوب الذین یعجبھم شأنھم۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان ورزین فی کتابہ۔ فیض آباد ج ۳ ص ۲۶۹)

قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لہجہ اور آوازوں میں کرو، اور اہل کتاب

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) اور عشاق کے لہجوں سے پرہیز کرو، عنقریب میرے بعد
ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن کریم کو گانے اور نوحے کے انداز میں پڑھے
گی اور قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا۔ اس طرح پڑھنے والوں
کے دل اور ان لوگوں کے دل جو اس طریقہ کو پسند کریں گے، فتنہ
میں پڑ جائیں گے۔

گانا تو بہت دور کی بات ہے قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا بھی قطعاً حرام ہے،
کہ اس کے حروف بدل یا بگڑ جائیں گے۔ حافظ ابن حجر امام نووی رح کی کتاب
"التبیان" سے نقل کرتے ہیں:

"اجمع العلماء علی استحباب تحسین الصوت بالقرآن
مالم یخرج عن حد القراءة بالتمطیط فان خرج حتی
زاد حرفا او اخفاه حرم"

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۴)

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت خوش الحانی سے
کرنا مستحب ہے، یہ استحباب بھی صرف اسی وقت تک ہے جب
تک آواز کو بہتر بنانے کی کوشش میں تجوید کے قواعد سے تجاوز نہ کیا
جائے، چنانچہ اگر آواز کی تحسین میں قواعد تجوید کے حدود سے باہر
نکل جایا جائے بایں طور کہ کوئی حرف کم زیادہ ہو جائے تو یہ قطعاً
حرام ہے۔

حروف کی کمی زیادتی کو اس قصہ سے بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو امام ابوبکر
خلال نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل رح کے پاس آیا اور ان سے سوال

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کیا کہ قرآن کریم کو الحان (لحن جلی) سے پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
امام احمد نے سائل سے پوچھا "تمہارا کیا نام ہے؟" اس نے جواب دیا "محمد"
آپ نے فرمایا:

"فیسرك ان یقال یا موحمد"

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۷۷)

کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہیں "موحمد" کہہ کر پکارا جائے۔

خلاصہ یہ کہ اتنی بات تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ "تغنی" سے مراد "گانا" نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ "تغنی" سے پھر کیا مراد ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ "غناء" عربی زبان میں بلند آواز سے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی معنی یہاں مراد ہے؛ جیسا کہ امام شافعی اور امام احمد کا قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "یتغنی" کے بجائے "یجہر" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں چنانچہ صحیح بخاری ہی کی بعض روایات کے الفاظ ہیں:

"ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت
بالقرآن یجہر بہ"

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۶)

اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح کہ خوش آواز
نبی کی آواز کو جب کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھے۔

مرضِ غنا کا علاج یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کے وقت تحسینِ صوت کی ترغیب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

وسلم کوئی واضح لفظ استعمال کر سکتے تھے، پھر آخر "تغنی"، جیسا ذو وجہین لفظ کیوں استعمال فرمایا؟

حقیقت یہ ہے کہ افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہاں "تغنی" کا لفظ اختیار کرنے میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے جسکو آپ وضاحت سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گانے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے جو بڑے تناسب سے ایک خاص وزن میں پروردیئے جاتے ہیں، پھر ان کو پڑھا بھی اس خوبصورتی سے جاتا ہے کہ سننے والا بہت محظوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سامع ان گانوں سے اس قدر لطف اندوز ہوتا ہے کہ وہ انھیں یاد کر لیتا ہے، اور چلتے پھرتے انھیں گنگناتا ہے۔

نزول قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ قرآن کریم کو بکثرت پڑھیں اور اس کے معنوی علوم و معارف سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی لطف اندوز ہوں، تاکہ ایک طرف تو ان میں بلندی فکر اور عزم و وقار پیدا ہو اور دوسری طرف وہ قرآن کے پاکیزہ کلمات کی برکات سے متمتع ہوں، چنانچہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ شعراء کے اشعار گنگنانے کے بجائے قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھا کریں اور کلام اللہ ہی اُن کا مونس و رفیق بن کر رہ جائے۔ ابن الاعرابی سے جب "لیس منا من لم یتغن بالقرآن" کا مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"کانت العرب تتغنی اذا رکبت الابل، واذا جلست فی الافنیۃ وعلی اکثر احوالھا فلما نزل القرآن

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون القرآن هجیراهم مکان التغنی "

(شرح السنۃ ج ۴ ص ۴۸۶)

گانا اہل عرب کا اوڑھنا بچھونا تھا، سفر ہو یا حضر وہ گانے ہی سے دل بہلاتے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوں، گانا ہی ان کا رفیق ہوتا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ گانے کی یہ حیثیت ختم ہو جائے اور قرآن کریم اسکی جگہ لیکر لوگوں کا رفیق و مونس بن جائے۔

اس میں چنداں شبہ نہیں کہ قرآن کریم ایک بے نظیر کتاب ہے، اور اس کے نظم میں ایک لذیذ اور شیریں آہنگ ہے جو شعر سے کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت کا حامل ہے، اس میں وہ حسن و خوبی ہے کہ اہل عرب ہی نہیں دنیا کے ہر زبان کے لوگ اُسے سُنکر غیر معمولی لذت اور تاثیر محسوس کرتے ہیں، یہ ایک ایسا معجزاتی کلام ہے کہ اُسے بار بار پڑھنے سے بھی آدمی نہیں اکتاتا، بلکہ ہر مرتبہ ایک نئی لذت و حلاوت محسوس کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا ذوق جمال سدھرے اور وہ قرآن کریم کی حلاوت و لطافت سے محظوظ ہوں، چنانچہ ابن الانباری نے "الزاهر" میں حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"المراد به التلذذ والاستحلاء کما یستلذ اهل الطرب بالغناء فاطلق علیه تغنیا من حیث انه یفعل عنده ما یفعل عند الغناء وهو کقول النابغۃ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

بکاء حمامة تدعوا هديلا ۔ مفجوعة على فنن تغنى۔
اطلق على صوتها الغناء وان لم يكن غناء حقيقة
وهو كقولهم العمائم تيجان العرب، لكونها
تقوم مقام التيجان "

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۲)

"تغنی" سے مراد تلاوتِ قرآن میں ایسی ہی لذت و حلاوت محسوس کرنا ہے، جیسے مست لوگ گانے سے محسوس کرتے ہیں، چنانچہ یہاں تلاوت قرآن کے لئے تغنی کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ اس سے وہی (بلکہ اس سے بڑھ کر) لذت لی جاتی ہے جو غناء سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ اسلوب بالکل شاعر کے اس شعر کی طرح ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ "کبوتری کا رونا کبوتر کو آنے کی دعوت دے رہا ہے وہ ایک شاخ پر غمگین بیٹھی ہے، گانا گا رہی ہے" اس شعر میں کبوتری کی آواز پر غناء کا اطلاق کیا گیا، کیونکہ اس سے وہی کیف و مستی پیدا ہوتی ہے جو گانے سے حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اہل عرب کا مشہور مقولہ بھی ہے "عمامے عربوں کے تاج ہیں" (اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی تاج عمامے ہی ہوتے ہیں بلکہ) عمامے اس جگہ پہنے جاتے ہیں جہاں تاج پہنے جاتے ہیں، اس لئے عمامے کو تاج کہدیا گیا۔

حاصل اس ساری بحث کا یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جائے اس کے کہ شعراء کے اشعار گاتے جائیں، اور انھیں اپنا ہمدم و رفیق بنایا جائے،

(گذشتہ سے پیوستہ)

قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کی جائے، سفر و حضر میں اُسے اپنا مونس و رفیق بنایا جائے، گانے سے لذت حاصل کرنے کے بجائے قرآن کریم کی آیات سے لطف اٹھایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش واقعۃً تھی اسکی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو پیچھے گذر چکی کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ کی کسی گلی سے گذر رہے تھے، تو ایک نوجوان قریب سے کوئی گیت گاتا ہوا گذرا، آپ نے اُسے مخاطب کرتے فرمایا:

"ویحك یا شاب هلا بالقرآن تغنی فانها مرارًا
نوجوان! تم پر افسوس ہے، تم قرآن ہی کو گانے کے بجائے کیوں نہیں پڑھ لیتے! آپ نے یہ جملہ کئی بار دہرایا۔"

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص گانوں کا شیدائی اور غنا کا مریض ہو گانے کے بغیر اُسے چین نہ ملتا ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرے، انشاء اللہ کلام اللہ کے انوار و برکات اور اس کے حسن و لطافت سے اس کا ذوق فاسد سدھر جائے گا، یہ علاج علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں:

"ان المرء اذا اعتاد بالغناء یغلب علیه ولا یستطیع ان یترکه ولذا تری المغنی لا یزال یدندن فی کل وقت فعلیه النبی صلی اللہ علیه وسلم ان الذی علیه ان یکف عنه یجعل القرآن دندنته وغناءه حتی یاخذ القرآن ماخذه ویغلب علیه کخلیته

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ویجلو به احزانه وهمومه کجلاء منه "

(فیض الباری ج ۴ ص ۲۶۹)

جس شخص پر گانا غلبہ پا جائے اور وہ اس کا عادی ہو جائے، اور اُسے چھوڑنا اس کے لئے مشکل ہو جائے، جیسا کہ مغنی کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ ہمہ وقت گنگنانے میں لگا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رکنا چاہیں تو قرآن کو اپنی لگن بنالیں، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کریں، اور اُسے اتنا غالب کرلیں کہ قرآن ہی سے سکون حاصل کریں اور اسی سے اپنے غم دھوئیں۔

قرآن کریم کو گانے کی جگہ اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے موسیقی کی دھنوں پر اور غناء کے فنی قواعد کے مطابق پڑھا جائے کیونکہ ایسا کرنا قطعاً حرام ہے، قرآن کو تو بس خوش الحانی اور قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کر ہی پڑھنا لذت وحلاوت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے؛ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث "زینوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً" (قرآن کو خوش الحانی سے پڑھو کیونکہ خوش الحانی سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وفی اداءه بحسن الصوت وجودة الاداء بعث للقلوب علی استماعه وتدبره والاصغاء الیه قال التوربشتی هذا اذا لم یخرجه التغنی عن التجوید ولم یصرفه

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

عن مراعات النظم فی الکلمات والحروف فان انتہی الی ذلک عاد الاستحباب کراہۃ واما ما احدثہ المتکلفون بمعرفۃ الاوزان والموسیقی فیاخذون فی کلام اللہ ماخذھم فی التشبیب والغزل فانہ من اسوأ البدعۃ فیجب علی السامع النکیر وعلی التالی التعزیر واخذ جمع من الصوفیہ منہ ندب السماع من حسن الصوت وتعقب بانہ قیاس فاسد وتشبیہ لشیٔ بما لیس مثلہ وکیف یشبہ ما امر اللہ بہ بما نھی عنہ۔

(فیض القدیر ج ۴ ص ۶۸)

قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنے اور اچھی طرح ہر لفظ ادا کرنے سے دلوں میں قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور کلام اللہ میں غور و فکر کرنے اور اسکی طرف متوجہ ہونے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آرزشی کہتے ہیں کہ تلاوت میں تحسین صوت صرف اس وقت تک مستحسن ہے جب تک قواعد تجوید کی حد میں رہا جائے اور آیات قرآنی کے کلمات اور حروف نہ بگاڑے جائیں کہ قواعد تجوید پس پشت ڈال دیئے جائیں یا اس طرح پڑھا جائے کہ کلمات اور حروف بگڑ جائیں تو یہ استحباب ممانعت میں بدل جائے گا۔

رہا وہ طریقہ جو بعض بے جا تکلف کرنے والوں نے گھڑ لیا ہے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) اس کی تائید بخاری کی اس مذکورہ روایت سے بھی ہوتی ہے، جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اور جس میں یہ الفاظ ہیں " عندی جاریتان تغنیان ولیستا بمغنیتین " (میرے پاس بیٹھی دو لڑکیاں گا رہی تھیں اور وہ گانے والیاں بھی نہیں تھیں)

دیکھئے! یہاں حضرت عائشہؓ نے ان لڑکیوں کے بارے میں پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ گا رہی تھیں، پھر انھیں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ گانے والی نہیں تھیں، یہ بظاہر دو متضاد باتیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں، جب کہ دونوں جملوں میں "گانے" کے لفظ سے الگ الگ معنی مراد ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ اوپر ہم نے "غنا" کے جو دو معنی بیان کئے ہیں، حضرت عائشہؓ کے پہلے جملے میں ان میں سے پہلے معنی مراد ہیں (یعنی طبعی سادگی سے گانا) اور دوسرے جملے

(گذشتہ سے پیوستہ) کہ اشعار کے اوزان اور موسیقی کی دھنیں سیکھ لی ہیں اور کلام اللہ کو اسی طریقہ سے پڑھتے ہیں جس طرح عشقیہ اشعار اور غزلیں پڑھی جاتی ہیں سو یہ طریقہ بلاشبہ ایک بدترین بدعت ہے سننے والے پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرنے سے منع کرے، اور پڑھنے والا واجب التعزیر ہے؛

حدیث میں وارد حسن صوت کی ترغیب سے صوفیاء کی ایک جماعت نے سماع کے استحباب پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اس استدلال پر علماء نے گرفت کی ہے، کیونکہ یہ قیاس فاسد ہے۔ وہ ایک چیز کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دینا ہے جو اس کی جیسی نہیں ہے، بھلا سوچیے! جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، وہ اس چیز کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے جس سے اس نے روکا ہو؟

ہیں، دوسرے معنی (یعنی فنی قواعد کے ساتھ گانا) پہلے معنی کے لحاظ سے وہ گا رہی تھیں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ گانے والی نہیں تھیں! اب ذرا حافظ ابن حجرؒ کی اس حدیث کی شرح کو دوبارہ دیکھ لیجئے، جو پیچھے گذر چکی ہے، حافظ صاحبؒ لکھتے ہیں:

"حضرت عائشہؓ نے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ "ولیستا بمغنیتین" وہ دونوں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں۔ اس طرح ابتداءً ظاہری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا، اُسے آپ نے دور کر دیا، وجہ یہ ہے کہ "غناء" کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلند آواز سے پڑھنے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب "نصب" کہتے ہیں، اسی طرح حدی خوانی پر بھی "غنا" کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا حدی خوان کو مغنی نہیں کہا جاتا، مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں، جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ، لوگوں کے جذبات بھڑکا کر، ایسے اشعار گائے جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو۔"

آگے امام قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضؓ کے قول "ولیستا بمغنیتین" کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اس طرح گانا گانا نہ جانتی تھیں، جس طرح عام طور پر پیشہ ور گانے والیاں جانتی ہیں، یہاں حضرت عائشہ رضؓ نے اُن کے گیت پڑھنے پر مجازاً "غنا" کا اطلاق کیا ہے، جس کے معروف معنی ہیں "اس طرح اشعار پڑھنا جس سے جذبات متحرک اور برانگیختہ ہو جائیں۔"[1]

---

[1] فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۴۔

تقریباً یہی عبارت علامہ آلوسی نے "روح المعانی" (ج ۶ ص ۶۹) میں بھی نقل کی ہے۔[۵]

(۳) علامہ ابن الاثیر جزری رح روایت نقل کرتے ہیں:

"قد رخص عمر رض فی غناء الاعراب وھو صوت کالحداء"

(النہایۃ فی غریب الحدیث)[۵۲]

حضرت عمر رض نے غناء اعراب (بدویوں کے گانے) کی اجازت دی ہے جو بالکل حدی کی طرح ہوتا ہے۔[۵۳]

(قریب قریب یہی بات "مقدمہ شرح بخاری" اور "جامع الاصول" میں بھی ہے) امام شاطبی رح نے "الاعتصام" میں اور شیخ ابن حجر مکی نے "کف الرعاع" میں ان روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے کہ حرمت کی روایات میں "فنی قواعد کے ساتھ گانا" مراد ہے۔ اور اباحت کی روایات میں "طبعی سادگی سے گانا" مراد ہے۔ ان بزرگوں کی پوری عبارتیں ان شاء اللہ آگے ذکر کی جائیں گی۔

روایات غنا کو دو الگ معنی پر محمول کرنے کی تائید محقق ابن ہمام رح کی عبارت سے بھی ہوتی ہے، جسے علامہ ابن نجیم نے بھی "البحر الرائق" میں نقل کیا ہے؛ علامہ ابن ہمام رح کے الفاظ یہ ہیں:

---

[۵۱] یہ بات صرف ان دو بزرگوں ہی نے نہیں لکھی ہے بلکہ محققین کی یہی رائے ہے چنانچہ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱، وشرح السنۃ ج ۴ ص ۳۲۲، واکمال اکمال المعلم ج ۳ ص ۴۰۔

[۵۲] ج ۳ ص ۱۸۷ (مادہ: غنا)

[۵۳] مطلب یہ ہے کہ بدوی لوگ جو غنا کے فنی قواعد سے نابلد ہوتے ہیں اور طبعی سادگی سے اشعار گاتے ہیں جن کی نغمہ سرائی گانے کے بجائے حدی خوانی سے زیادہ قریب ہوتی ہے

"فان لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره قال صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا"

(فتح القدير كتاب الشہادات ج ۶ ص ۳۶)

جس طرح "غنا" کا اطلاق ایک معروف معنی پر ہوتا ہے، اسی طرح ایک غیر معروف معنی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث "من لم یتغن بالقرآن فلیس منا" میں یہی غیر معروف معنی آئے ہیں۔

یہاں تک کی ساری گفتگو دوسرے امور سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف گانے کی شرعی حیثیت سے متعلق تھی، لیکن عام طور پر گانے ہی کے ساتھ اور بھی بہت سے گناہ اور منکرات شامل ہو جاتے ہیں، مثلاً آوارہ مزاج لوگوں کا اجتماع، نامحرم عورتوں یا لڑکوں سے گانا سننا، یا ایسے اشعار سننا جو حرام باتوں پر مشتمل ہوں، جیسے کسی زندہ جانی پہچانی عورت کا نام لے کر اس سے تشبیب کرنا، یا کسی انسان کی غیبت کرنا، اس پر بہتان لگانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اسی طرح کی دوسری باتیں جو نثر و نظم دونوں میں ممنوع ہیں اور جن کی حرمت میں کسی مسلمان کو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے، نہ مذکورہ بالا روایات میں ان کی اباحت کا ادنیٰ اشارہ موجود ہے، اور نہ عقلی و نقلی اعتبار سے ان کے جواز کی کوئی گری سے گری دلیل مل سکتی ہے۔

باب چہارم

مذاہبِ اربعہ اور صوفیاء کی آراء

- "خدائے رحمٰن کے بندے گانے بجانے کی محفل میں شریک نہیں ہوتے۔" امام ابو حنیفہؒ
- "گانا ایک فضول اور مکروہ شغل ہے جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے۔" امام شافعیؒ
- "ہمارے ہاں (مدینہ میں) بھی گانا بجانا صرف فساق ہی کا شغل ہے۔" امام مالکؒ
- "گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور میں اُسے ناپسند کرتا ہوں۔" امام احمد بن حنبلؒ
- "گانا مردار کی طرح حرام ہے۔" حارث محاسبیؒ

فقہاء کی آراء

فقہاء غنا اور آلات موسیقی کے حکم میں تفصیل و تنقیح سے کام لیتے ہیں اور ان کی تین قسمیں کرتے ہیں، جن میں سے ایک قسم تمام فقہاء کے نزدیک باجماع حرام ہے اور ایک قسم کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا وہ حرام ہے یا حلال اور تیسری قسم ان غنا اور آلات موسیقی کی ہے، جو بظاہر تو غنا اور آلات موسیقی معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ آخری قسم تمام فقہاء کے نزدیک حلال ہے۔

پہلی قسم یعنی وہ آلات موسیقی اور غنا جو باجماع حرام ہیں۔ ان کی بھی تین صورتیں ہیں:

(۱) وہ تمام موسیقی کے آلات جو کسی مفید مقصد کے بجائے محض ناچ رنگ اور لہو و لعب کے لئے بنائے جاتے ہیں، اور ان سے لطف اندوزی کے لئے گانا ضروری نہ ہو، بلکہ وہ گانے کے بغیر ہی کیف و مستی پیدا کر دیں، جیسے ستار اور طنبورہ وغیرہ۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دف اس صورت سے خارج ہونے کی وجہ سے حرام نہیں[1]

---

[1] کیونکہ اول تو دف کو محض ناچ رنگ اور لہو و لعب کے لئے نہیں بنایا جاتا، بلکہ کچھ مفید مقاصد بھی اس کے بنانے میں پیش نظر ہوتے ہیں مثلاً اظہار سرور اور اعلان وغیرہ، دوسرے یہ کہ دف کی آواز اتنی پرکشش نہیں ہوتی کہ گانے کے بغیر بھی بھلی معلوم ہو اور کیف و مستی پیدا کر دے

قرنِ اول سے لیکر اب تک تمام امت کا ان آلات کی حرمت پر اجماع ہے چنانچہ صحابہؓ، تابعینؒ، ائمہ اربعہؒ، اور ان کے متبعین، تمام مجتہدین امت رح ظاہریہ اور صوفیائے کرامؒ سب بالاتفاق ان کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں خواہ نیت اور مقصد کچھ بھی کیوں نہ ہو کیونکہ بالفرض اگر نیت اور مقصد ٹھیک ہو تو بھی ان کا استعمال فساق اور فجار کی مشابہت سے خالی نہیں۔ جیسا کہ امام غزالیؒ نے لکھا ہے، اور اس بات سے کوئی بھی مسلمان جسے علم اور دین سے ذرا مس ہو، خلاف نہیں کرے گا۔

ب ـ جو غنا کسی معصیت کا سبب بن جائے مثلاً فرائض و واجبات سے غافل کردے، بالاجماع حرام ہے۔

ج ـ وہ غنا جس کے ساتھ کوئی منکر (برا یا ناجائز کام) شامل ہوجائے بالاجماع حرام ہے، جیسے اجنبی عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے گانے سننا، یا فحش گوئی، بہتان تراشی اور غیبت پر مشتمل اشعار گانا۔

خلاصہ یہ کہ جو آلات موسیقی گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کر دیتے ہوں اور اسی مقصد کے لئے ان کا استعمال بھی ہوتا ہو بالاجماع حرام ہیں، خواہ ان کے ساتھ گانا ہو یا نہ ہو۔ نیز آلات موسیقی کے بغیر صرف گانا اس وقت بالاجماع حرام ہے، جب کسی حرام کام کا سبب بنے یا اس کے ساتھ کوئی منکر شامل ہو جیسے فرائض کا ترک ہو جانا یا اجنبی عورتوں سے گانا سننا، ان آخری دو صورتوں کا حکم کچھ غنا کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو کسی معصیت کا سبب بنے اور ہر وہ مباح جس کے ساتھ کوئی منکر مل جائے، حرام ہے۔ خواہ اس کا تعلق گانے سے ہو یا نظم و نثر وغیرہ سے۔ ان احکام کی دلیل میں آثارِ صحابہ و تابعین تو پیچھے گذر چکے، اب ائمہ کے اقوال تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

فقہ حنفی

علامہ ابوبکر جصاص رح نے امام ابوحنیفہ رح سے سورۃ فرقان کی آیت "لا یشھدون الزور" کی تفسیر میں نقل کیا ہے:

"ان الزور الغناء"

(احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۸)

یعنی "زور" سے مراد گانا ہے۔[1]

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"اس مغنی کی شہادت قبول نہیں کی جاتی گی جس کی مصاحبت لوگ اختیار کرتے ہوں اور وہ بھی انھیں اکٹھا کرتا ہو"

(المبسوط ج ۱۶ ص ۱۳۲)

علامہ کاسانی رح رقمطراز ہیں:

"جس مغنی کے گرد لوگ گانے سے مزے لینے کے لئے جمع ہو جاتے ہوں، وہ عادل نہیں[2] خواہ شراب نہ بھی پیتا ہو کیونکہ وہ بدکاروں کا سرغنہ

---

[1] یہ آیت اور اس کی تفسیر تفصیل کے ساتھ پیچھے گذر چکی ہے۔

[2] اصل یہ ہے کہ اسلامی قانون میں گواہی دینے والے شخص کی دینی اور اخلاقی حالت درست ہونا ضروری ہے، اسی لئے گواہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کبائر سے اجتناب کرتا ہو اور صغائر کا ارتکاب بھی بے خوفی اور دھڑلے سے نہ کرتا ہو۔

ہے۔ البتہ اگر وہ تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لئے گائے تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ سماع سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ اس فاسقانہ انداز میں مزے لے کر گانے کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔

(۲) وہ شخص جو کسی آلۂ موسیقی سے شغل کرتا ہو، تو دیکھا جائے گا، کہ وہ آلہ فی نفسہٖ شنیع (برا) ہے یا نہیں، اگر فی نفسہٖ شنیع نہ ہو جیسے بانس اور دف، تو کوئی مضائقہ نہیں، اور وہ شخص عادل ہی رہے گا، اور اگر وہ آلہ شنیع ہو جیسے عود وغیرہ، تو اس شخص کی عدالت ختم ہو جائے گی، اس لئے کہ یہ عود (وغیرہ) کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۲۶۹)

علامہ محمد طاہر بن احمد بخاری صاحب "خلاصۃ الفتاویٰ" لکھتے ہیں:

"فتاویٰ میں ہے کہ ملاہی (جیسے بانسری وغیرہ) کی آواز سننا حرام ہے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "استماع ملاہی (یعنی موسیقی سننا) گناہ ہے، اور اس کے لئے اہتمام سے بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بطور تشدید ہے، البتہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔"

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۳۵)

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ:

امام محمد کا قول "فوجد ثم لعبا او غناء" اس بات کی دلیل ہے کہ بانسری بجانا اور گانا حرام ہے۔"

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۵۷)

صاحب "ھدایہ" شیخ الاسلام علی بن ابی بکرؒ نے لکھا ہے:

"مغنی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ لوگوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے لئے اکٹھا کرتا ہے"

(ھدایہ کتاب الشہادات ج ۳ ص ۱۲۲)

محقق ابن ھمامؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

"فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ لہو و لعب یا مال کمانے کے لئے گانا گانا حرام ہے۔

اگر آپ کہیں کہ مصنف نے مسئلہ کی علت یہ بتائی ہے کہ "مغنی لوگوں کو ایک گناہ کبیرہ کے لئے جمع کرتا ہے" تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گانا گانا مطلقاً حرام ہو، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس لئے کہ اگر کسی کا مقصد دوسرے کو سنانا نہ ہو بلکہ وہ محض تنہائی میں وحشت دور کرنا چاہتا ہو، تو چنداں کراہت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی قول ہے کہ اگر قافیوں کو درست کرنے یا اشعار میں روانی پیدا کرنے کے لئے گایا جائے تو مکروہ نہیں۔ اور یہ بھی فقہاء کا قول ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر گانا سننا مکروہ نہیں، اگرچہ گانے کے ساتھ ایک قسم کا لہو (یعنی دف بجانا) بھی ہو۔ چونکہ روایات میں شادی بیاہ کے موقع پر اس کی اجازت پر نص موجود ہے۔

جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہلانے اور وحشت دور کرنے کے لئے گانے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں، کیونکہ مکروہ صرف وہ گانا ہے، جو لہو و لعب کے لئے گایا جائے۔ شمس الائمہ سرخسیؒ کی یہی رائے ہے۔ جب کہ بعض دوسرے مشائخ

گانے کی تمام صورتوں کو مکروہ کہتے ہیں، اور یہی شیخ الاسلام (خواہرزادہ)
کا قول ہے۔ لہٰذا بہت ممکن ہے کہ مصنف بھی شیخ الاسلام کی طرح
عدم ممانعت کے قائل ہوں[1]"

آگے کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

"البتہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اُن اشعار کا گانا حرام ہے جن
کا مضمون حرام اُمور پر مشتمل ہو، جیسے وہ اشعار جن میں کسی زندہ اور
جانے پہچانے مرد و عورت کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی ہو، یا شراب
کی خوبیاں بتا کر شراب نوشی پر ابھارا گیا ہو، یا وہ اشعار جن میں اللہ کی
خانہ اور چار دیواری کا تجسس پیدا کیا گیا ہو، یا کسی ذمی یا مسلمان کی
ہجو کی گئی ہو۔

البتہ وہ اشعار جو ان برائیوں سے پاک ہوں، اور جن میں باد و بہار،
برگ و گل اور آبِ رواں کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہو، مباح ہیں
اور محض شعر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں۔ البتہ یہ اشعار بھی جب
موسیقی کے ساتھ گائے جائیں، تو ممنوع ہیں، یہ تو یہ اگر وہ اشعار بھی
جو مواعظ و حِکَم سے پُر ہوں، موسیقی کے ساتھ پڑھے جائیں تو جائز
نہیں۔ لیکن اب ممانعت کی وجہ موسیقی ہے، گانا نہیں۔[2]" واللہ اعلم۔

---

[1] فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶ [2] یعنی اس سوال و جواب سے، اصل میں علامہ ابن
ہمام نے شیخ الاسلام کا مذہب ذکر کرکے اس کی وجہ ذکر کی ہے، اور پھر شمس الائمہ سرخسی کے اس
استدلال کا جواب دیا ہے جو انہوں نے براء بن مالک کے بارے میں مروی اثر سے کیا ہے
کہ درحقیقت حضرت براء وہ مباح اشعار پڑھا کرتے تھے، جو حکمت و نصیحت سے پُر ہوتے
تھے، سوال و جواب کی تفصیل فتح القدیر میں دیکھی جا سکتی ہے، یہاں خلاصہ ذکر کر دیا گیا
ہے۔ (مصنف رح)

"المغنی" میں ہے کہ صالح آدمی اگر کوئی فحش شعر گاتے تو اس کی عدالت ختم نہیں ہوتی۔" اور "مغنی" ابن قدامہ میں ہے کہ "آلاتِ موسیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام یعنی وہ آلات جو گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہیں، جیسے بانسری، باجے وغیرہ۔ دوسرے مباح اور وہ صرف دف ہے، جو کہ نکاح وغیرہ مواضعِ سرور میں جائز ہے اور دیگر مواضع پر مکروہ ہے۔"

(فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

محقق ابن ہمام رح کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) تنہائی میں دل بہلانے اور وحشت دور کرنے کے لئے ——— مذکر لہو و لعب کے لئے ——— گانا علماء حنفیہ کے نزدیک باتفاق جائز ہے اور جن حضرات نے اُسے مکروہ سمجھا ہے، جیسے شیخ الاسلام خواہر زادہ، وہ بھی کراہت کے صرف اسی وقت قائل ہیں، جب کہ اشعار کا مضمون ناجائز اور غیر شرعی ہو۔

(۲) کیف و مستی پیدا کرنے والے آلات کے ساتھ گانا باتفاق حرام ہے۔

(۳) آلاتِ موسیقی کے حکم میں ذرا تفصیل ہے، چنانچہ جو آلات محض لہو و لعب کے لئے بنائے جاتے ہیں اور گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہیں، اُن کا استعمال قطعاً حرام ہے، اور جو آلات کبھی لہو و لعب کے لئے اور کبھی اعلان و اعلام کے لئے استعمال ہوتے ہوں، انھیں مواضعِ سرور مثلاً نکاح وغیرہ میں استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ البتہ دوسرے مواقع پر ان کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ یہاں یوں معلوم ہوتی کہ علامہ ابن ہمام نے "مغنی" کی عبارت کو بلا تنقید نقل کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب "مغنی" کے حنبلی

ہونے کے باوجود یہ دلیلِ حنفیہ کے ہاں بھی مقبول ہے، مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ابن نجیم رح نے بھی "البحر الرائق" میں "مغنی" کی اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور پھر لکھا ہے: "نقله فی الفتح ولم یتعقبه" یعنی علامہ ابن ہمام رح نے "فتح القدیر" میں اس بات کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی۔

۴ گانے کے پیشے کو اپنانا اور اُسے ذریعۂ معاش بنانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، جیسا کہ صاحب "ہدایہ" کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔

"البحر الرائق" میں علامہ ابن نجیم رح "کنز الدقائق" کی عبارت "ولا من یلعب بالطنبور ویغنی للناس" کے تحت لکھتے ہیں:

"مصنف کی مراد طنبور سے ہر وہ آلہ ہے، جو لوگوں کے درمیان بُرا سمجھا جاتا ہو، اور اس سے اُن آلات سے احتراز مقصود ہے، جو بُرے نہیں سمجھے جاتے، جیسے قضیب (شاخ) بجانا، کہ اس کی بناء پر شہادت رد نہیں کی جائے گی، البتہ اُسے بھی اس قدر بجانا کہ لوگ مست ہو کر ناچنا شروع کر دیں، گناہ کبیرہ ہے۔ (محیط)

"تاتارخانیہ" میں ہے کہ جو شخص آلات موسیقی سے شغل کرتا ہے تو یہ شغل اگر اُسے فرائض سے غافل نہ کرے، تو اس کی شہادت رد نہیں کی جائے گی، البتہ اگر آلات موسیقی سے شغل اُسے فرائض سے تو غافل نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو آلات وہ استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں میں بُرے سمجھے جاتے ہیں، جیسے بانسری اور طنبور وغیرہ، تو اس کی عدالت ختم ہو جائے گی اور شہادت رد کر دی جائے گی علاوہ جا ئیز و یا

---

[1] اور نہ طنبور بجانے والے اور پیشہ ور مغنی کی شہادت قبول کی جائے گی نیز دیکھئے کنز الدقائق

سے وہ شغل کرتا ہے اگر لوگوں میں بری نہیں سمجھی جاتیں[1]، جیسے حدی خوانی
یا نصب (یا نفس) بجانا، تو اس کی عدالت باقی رہتی ہے، الا یہ کہ وہ
انھیں اس قدر استعمال کرے کہ لوگ رقص شروع کر دیں۔

(البحر الرائق ج ۷ ص ۹۹)

اس کے بعد علامہ ابن نجیمؒ نے "فتح القدیر" کی وہی عبارت نقل کی ہے جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں:

"بزازی نے مناقب میں ایسے گانے کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے
جو آلات موسیقی، جیسے عود وغیرہ کے ساتھ گایا جائے۔ (ملخصاً)"

---

[1] یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ صاحب "تاتارخانیہ" نے یہ بات اس زمانے میں کہی ہے ــــ جب اسلام اپنے عروج و شباب پر تھا اور دنیا کا اکثر حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں تھا، پورے عالم میں اسلام کا سکہ چلتا تھا، خود مسلمانوں کی اخلاقی حالت بہت بہتر تھی، ان کی زندگیوں میں اسلام کی" ـ جاری و ساری تھی، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان آدمی بھی دینی مسائل سے واقف ہوتا تھا اور خوب جانتا تھا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا ہے، مہد سے لحد تک قرآن و حدیث کے علوم اس کے کانوں میں پڑتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں کا کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھنا بھی کافی خیال کیا گیا ہے۔

اب ہمارے زمانے میں مسلمان زوال و پستی کا شکار ہو چکے ہیں، ہر طرف کفر و الحاد کا دور دورہ ہے، موجودہ مادی تہذیب نے انسان کی فطرت سلیمہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اس پر طرہ یہ کہ عام مسلمانوں میں قرآن و حدیث اور دینی مسائل سے جہل و لاعلمی بھی عام ہے، اخلاقی تباہی، ہوا پرستی اور شہوانیت بچے بچے کے دل و دماغ میں جگہ پکڑ چکے ہیں، صبح سے شام تک ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلمیں اور ٹیپ ریکارڈ ان کے ذہنوں کو مفلوج و مسموم کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اب آلات موسیقی کے حسن و قبح کا معیار محض ان کا اچھا یا برا سمجھنا ہرگز کبھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

(حالی گانے) کے بارے میں اختلاف ہے اشارحین نے اس بارے میں کوئی تصریح (امام ابوحنیفہ یا صاحبین سے نقل نہیں کی ہے۔ البتہ "بنایہ اور "نہایہ" میں ہے کہ لہو ولعب کے لئے گانا گانا تمام آسمانی شریعتوں میں حرام رہا ہے، چنانچہ "زیادات" میں امام محمد نے ایک مسئلہ اس شخص کے بارے میں لکھا ہے جو کسی ایسی چیز کی وصیت کرے جو ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک گناہ اور معصیت ہو، (پھر امام محمد نے ان وصیتوں اور چیزوں کی مثالیں ذکر کی ہیں) اور انہی میں اس وصیت کو بھی ذکر کیا ہے جو کسی گانے والے مرد یا عورت کے لئے کی جائے" بالخصوص جب کہ وصیت کنندہ بھی عورت ہو الخ امام محمدؒ کی اس عبارت کی وجہ سے خود مذہب حنفی کی نص سے ثابت ہو گیا کہ تنہا گانا بھی حرام ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا"

(البحر الرائق ص ۹۶ ج ۷)

علامہ ابن نجیم کی مذکورہ عبارتوں کا خلاصہ بھی بالکل وہی نکلتا ہے، جو "فتح القدیر" کی عبارتوں کا ہے۔

علامہ رملیؒ "فتاویٰ خیریہ" کی "کتاب الکراھیۃ والاستحسان" میں اس بات پر طویل بحث کرنے کے بعد کہ سماع وغناء کی مطلقاً نفی درست نہیں، بلکہ حلال وحرام کی واضح طور پر تنقیح کرنا چاہئے، لکھتے ہیں:

"صحابہ اور تابعین میں بہت لوگوں نے سماع کو جائز کہا ہے، علامہ ماوردی رحمہ لکھتے ہیں: "اہل علم کا گانے کے بارے میں اختلاف ہے، ایک جماعت اُسے جائز قرار دیتی ہے اور دوسری جماعت ناجائز، امام ابوحنیفہ رحمہ، امام مالکؒ اور امام شافعی رحمہ سے منقول اصح قول کے مطابق

یہ مکروہ تحریمی ہے۔ "صاحب تشنیف الاسماع فی احکام السماع"
لکھتے ہیں۔

"امام ابو حنیفہؒ سے گانے کے بارے میں کوئی صریح نص منقول نہیں"[1]

---

[1] یہ دعوی صحیح نہیں، چنانچہ زیلعی "بحر الرائق" کے حوالے سے "زیادات" کی وہ عبارت آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں مغنی کے لئے وصیت کو گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، جس سے یہ مسئلہ خود امام کی نص سے ثابت ہے نیز امام ابوبکر جصاصؒ نے "لا یشہدون الزور" کی تفسیر میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "زور سے مراد غنا ہے" اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی ولیمہ کی دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو آپ کو بہت ناگوار گذریں چنانچہ خود آپ کے الفاظ منقول ہیں کہ "قد ابتلیت به مرة" یعنی میں بھی ایک مرتبہ اس گانے بجانے کی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ یہ فقرہ بالکل واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ گانا بجانا ایک مکروہ عمل ہے۔ (مصنف رح)

علاوہ ازیں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی باغ میں چہل قدمی کے لئے تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ واپس آئے تو راستے میں امام ابن ابی لیلی۔ جو مشہور قاضی بھی ہیں۔ مل گئے، یہ دونوں بزرگ ساتھ ساتھ چلتے رہے، آگے ان دونوں کا گزر ایسی عورتوں کے پاس سے ہوا جو گانا گا رہی تھیں، اور انھیں دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا "احسنتن" "تم نے اچھا کیا" تھوڑی دور چل کر یہ دونوں بزرگ الگ الگ ہو گئے۔

کچھ دنوں بعد قاضی ابن ابی لیلیٰؒ کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جس میں امام ابو حنیفہؒ کی شہادت کی ضرورت تھی چنانچہ امام صاحبؒ کو بلوایا گیا۔ امام صاحب آئے اور گواہی دی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

"البتہ آپ کے بعض اصحاب نے آپ کے قول" ولا یحضر ولیمۃ وفیہا لہو[1] "کے مفہوم سے ممانعت کا حکم نکالا ہے"

ذرا آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

"علماء شافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت غنا کے حکم میں کثرت وقلت کے اعتبار سے فرق کرتی ہے، چنانچہ یہ لوگ غناء قلیل کو جائز اور غناء کثیر کو ناجائز کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ رافعی نے نقل کیا ہے جب کہ بعض دوسرے علماء غناء کے حکم میں عورت اور مرد کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، چنانچہ وہ حضرات اجنبی عورت سے گانا سننے کو قطعی حرام کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ صورتوں کے بارے میں ان کا باہمی اختلاف ہے[2]۔

(گذشتہ سے پیوستہ) قاضی ابن ابی لیلیٰ رہ نے ان کی گواہی رد کردی اور کہا کہ آپ گانے والی سے کہا تھا احسنت (تم نے اچھا کیا) اس طرح آپ نے گانے والیوں کی حوصلہ افزائی اور گانے بجانے کی عادت کی تقویت و سرپرستی فعل حرام ہے اور فاسق کی شہادت قابل قبول نہیں)

امام ابوحنیفہ رہ نے فرمایا "میں نے ان سے یہ کب کہا تھا، اس وقت جب وہ گا رہی تھیں یا اس وقت جب وہ خاموش ہوگئی تھیں؟" قاضی صاحب نے کہا اس وقت جب وہ خاموش ہوچکی تھیں، امام صاحب نے فرمایا میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ احسنت بالسکوت کہ تم نے خاموش ہوکر اور گانا بجانا چھوڑ کر اچھا کیا۔ (حموی شرح الاشباہ والنظائر ص ۶۵۰)

اس قصے سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہؒ گانے بجانے کو ناجائز سمجھتے تھے وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابن ابی لیلیٰ بھی گانے بجانے کو حرام اور گناہ سمجھتے تھے اور کسی ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، جو گانا بجانا تو کجا اس کی حمایت ہی کرتا ہو۔

[1] ایسے ولیمہ میں شرکت نہ کی جائے جس میں لہو ہو رہا ہو۔

[2] فتاویٰ خیریہ ج ۲ ص ۱۸۳۔

علامہ رملی رحنے اس سے کچھ پہلے ہی یہ استفتاء بھی نقل کیا ہے کہ:
دمشق سے سوال آیا ہے کہ آیا رقص و سماع کے بارے میں فقہاء نے کہیں ایسی بحث کی ہے جس سے ان کی رخصت معلوم ہوتی ہے؟
پھر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
"تاتارخانیہ" میں بھی "نصاب الاحتساب" سے اسی قسم کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے جس کی عبارت یہ ہے کہ "کیا سماع کے وقت رقص جائز ہے؟" جواب: "نہیں" "ذخیرہ" میں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جن مشائخ سے ایسا کرنا منقول ہے، وہ درحقیقت اس معاملہ میں معذور تھے، اور ان کی یہ حرکات و سکنات بالکل ایسے ہی غیر اختیاری تھیں، جیسے لرزے کے مریض کی ہوتی ہیں، "عیون" میں ہے کہ علماء اور پیشوا حضرات کے لئے یہ حرکات بھی مناسب نہیں، اس لئے کہ اوّل تو یہ لہو سے مشابہت رکھتی ہیں، دوسرے خود ان کے وقار کے خلاف ہیں۔
اگر یہ پوچھا جائے کہ "آیا ان کے لئے سماع بھی جائز ہے یا نہیں؟" تو عرض ہے کہ سماع[1] اگر قرآن یا نصیحت کا ہو تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور اگر سماع گانے کا ہو تو حرام ہے، اس لئے کہ گانا گانے اور سننے کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے، اور وہ اس میں خاصے متشدد ہیں۔
اور جن بعض مشائخ صوفیاء نے اسے جائز کہا ہے، تو وہ بھی صرف ان لوگوں کے لئے جو نفسانی خواہشات سے دور ہوں اور تقویٰ اور پرہیزگاری سے مزیّن ہوں، اور سماع کے ایسے ہی محتاج ہوں جیسے مریض دوا کا محتاج ہوتا ہے، پھر ان کے لئے بھی کھلی چھوٹ نہیں

[1] "سماع" سے مراد یہاں محض سننا ہے، قوالی مقصود نہیں۔

ہے بلکہ کچھ شرائط ہیں :

(۱) کوئی امرد (بے ریش لڑکا) موجود نہ ہو۔

(۲) تمام حاضرین نیک، صالح اور متقی ہوں کوئی بھی فاسق یا دنیادار نہ ہو، اور نہ محفلِ سماع میں کوئی عورت موجود ہو۔

(۳) قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصولِ اُجرت یا حلوے مانڈے کھانا نہ ہو۔

(۴) لوگ کھانے پینے یا لنگر کے لئے اکٹھے نہ ہوئے ہوں۔

(۵) سوائے غلبۂ حال کے کھڑے نہ ہوں۔

(۶) ریاکاری اور دکھاوے کے لئے وجد کا اظہار نہ کریں، چنانچہ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ ریاکاری کے لئے وجد کرنا اتنے اتنے سال غیبت کرنے سے بھی زیادہ بُرا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سماع کی بالکل ہی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمہ نے تو اپنے زمانے ہی میں (ان شرائط کے ختم ہو جانے کی وجہ سے) سماع سے توبہ کر لی تھی۔"

جواب میں اس فتوی کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں :

"فقہاء اور صوفیاء نے "سماع" کے بارے میں ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے جامع عبارت ان صاحب کی ہے، جن سے آلاتِ موسیقی بانسری وغیرہ کے ساتھ سماع کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انھوں نے جواب میں لکھا کہ "جس نے اُسے حرام کہا ہے اس پر اس کے سچے ہونے کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے اسے حلال کہا ہے اس پر اس کی پختہ

کرداری کی وجہ سے تکبیر نہیں کی جاسکتی۔ لہٰذا اب جس شخص کے دل میں محبتِ الٰہی کا جذبہ ہو اور قلب نورِ معرفت سے جگمگا رہا ہو تو وہ پیش قدمی کرے، اور جس کا یہ حال نہ ہو اس کے لئے ممانعت پر عمل کرنا اور اس چیز سے رکنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے زیادہ سلامتی اور تقویٰ کی بات ہے۔ "واللہ اعلم"

(فتاویٰ خیریہ، ج ۲ ص ۱۷۹)

"فتاویٰ خیریہ" کی ان عبارتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ:

(۱) دوسروں کے لئے گانا گانا اور گانے کے پیشے کو اپنانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، چاہے گانے کے ساتھ موسیقی بھی ہو یا نہیں۔

(۲) بعض صوفیاء سے جو سماع اور وجد ثابت ہے، وہ اس مسئلہ میں لرزے کے مریض کی طرح معذور تھے جس پر کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی۔ یا ان کے اس فعل کی نوعیت حالتِ اضطرار کی سی تھی، کہ اس میں "تداوی بالمحرم" یعنی حرام دوا سے علاج بھی جائز ہے۔

(۳) جو صوفیا سماع و غنا میں توسع سے کام لیتے ہیں، وہ مطلقاً جواز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ مذکورہ چھ شرطوں کے اہتمام کو لازم قرار دیتے ہیں۔

(۴) ہمارے زمانے میں سماع کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ ان شرائط کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پھر ذرا سوچئے کہ موجودہ زمانہ میں سماع کی رخصت کس طرح دی جاسکتی ہے، جب کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ نے اپنے ہی زمانے میں سماع سے اس لئے توبہ کرلی تھی کہ ان شرائط کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔

فتاویٰ ھندیہ کے مؤلفین لکھتے ہیں:

"فقہاء کے درمیان غناء مجرد (خالی گانے) کے حکم میں اختلاف ہے،

بعض کہتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق حرام ہے، اور اُسے قصداً سُننا گناہ اور معصیت ہے، یہی رائے شیخ الاسلام کی ہے، اور اگر بلا قصد اس کی آواز کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں۔

بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اگر قافیے درست کرنے اور اشعار میں روانی پیدا کرنے کے لئے اسے گا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہو اور دفع وحشت کے لئے گائے تو اس کی اجازت ہے، بشرطیکہ گانا بطریق لہو نہ ہو، شمس الائمہ سرخسیؒ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

یہی مولفین آگے "جواہر النفتاوی" کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ:

"جس سماع، قوالی اور رقص میں ہمارے زمانے کے نام نہاد صوفیاء مبتلا ہیں، قطعی حرام ہے، اسکی طرف قصد کرکے جانا اور وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ درحقیقت اس خود ساختہ سماع میں اور غناء ومزامیر (جو حرام ہیں) کوئی فرق نہیں، لیکن یہ صوفیاء اس سماعِ حرام کو حلال کہتے ہیں اور اپنے مشائخ کے افعال سے استدلال کرتے ہیں۔

میرے نزدیک تو حق بات یہ ہے کہ اگلے مشائخ نے ایسا نہیں کیا ہے، جیسا یہ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے زمانہ میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ کبھی کوئی شخص کوئی شعر پڑھ دیتا، جس کا مضمون ان کی حالت کے موافق ہوتا، تو ان کا دل نرم پڑ جاتا (اور وہ بے قابو سے ہو جاتے) اور واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل نرم ہو اور اس پر رقت جلدی طاری ہو جاتی ہو، جب وہ کوئی ایسی بات سن لیتا ہو، جو اسکی حالت کے موافق ہوتی ہے، تو اکثر اسکی عقل پر غشی طاری ہو جاتی اور وہ بے ساختہ کھڑے ہو کر ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے اختیار

میں نہیں ہوئیں[1]۔ اور اس صورت میں چنداں بعید نہیں کہ کچھ رخصت ہو اور ان سے مواخذہ نہ ہو۔

لہٰذا اگلے مشائخ کی نسبت یہ بدگمانی ٹھیک نہیں، کہ وہ بھی ایسے ہی افعال کرتے تھے جیسے اس زمانہ کے وہ فساق کرتے ہیں، جو حلال وحرام اور دین وشریعت سے انتہائی ناواقف ہیں، اور بزرگوں کے افعال اور ان کی حقیقت سمجھے بغیر ان سے استدلال کرتے ہیں۔

آگے "محیط سرخسی" سے نقل کرتے ہیں کہ:

امام ابو یوسفؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر گناہ وفسق سے بچتے ہوئے دف بجائے، مثلاً بچی کو اپنے بچے کو بہلانے اور خاموش کرنے کے لئے بجائے تو کیا یہ بھی آپ کے نزدیک مکروہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، "میں اُسے مکروہ نہیں سمجھتا، ہاں ایسے دف کو مکروہ سمجھتا ہوں جو محض لہو ولعب کے لئے گانے کے واسطے بجایا جاتا ہے"۔

آخر میں "خزانۃ المفتیین" سے یہ جزئیہ نقل کرتے ہیں کہ:

عید کے دن دف بجانے میں کوئی مضائقہ نہیں[2]۔

---

[1] یہ نہ بھولئے گا کہ یہ بات ان حضرات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، جن کے دل عشق ومحبت کے جذبات سے لبریز ہیں، اور ان کے قلب میں خدا کے لگاؤ اور محبت کا الاؤ جل رہا ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں، کہ عشق خواہ حقیقی ہو یا مجازی پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، اچھے اچھے عقلاء جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک معذوری کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر احکام کا دارومدار نہیں رکھا جا سکتا۔

[2] فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۸۸۔

صاحب "مجموعۃ الحفیدہ" لکھتے ہیں:

"اختیار میں ہے کہ" ذمیوں کو بے حیائی اور بدکاری، سود، باجا تاشے اور گانے بجانے سے روکا جائے گا، اور انھیں ہر اس لہو ولعب سے منع کیا جائے گا جو ان کے دین میں حرام ہو، اس لئے کہ مذکورہ چیزیں تمام مذاہب و ادیان میں بڑا گناہ سمجھی جاتی ہیں۔

اور اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی جو لوگوں کے واسطے گایا کرتا ہو، اس لئے کہ یہ فسق ہے۔

(مجموعۃ الحفیدہ ص ۱۹۴)[1]

"نصاب الاحتساب" میں (مسجد میں منبر پر غنا و مزامیر کے ذریعہ وعظ و نصیحت کرنے کی ممانعت لکھنے کے بعد) لکھا ہے کہ:

"منبر پر غنا و مزامیر کے ذریعہ وعظ و نصیحت کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل مسجد سے باہر منبر کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی جائز نہیں، تو آخر منبر و مسجد میں جو صرف یاد الٰہی کے لئے بنائے جاتے ہیں، کس طرح جائز ہو سکتا ہے!"

خلاصۂ کلام | مذہب حنفی کی روایات اور مشائخ حنفیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان کا:

(۱) اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آلات موسیقی گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہوں، حرام ہیں، اسی حرمت میں وہ دف بھی داخل ہے، جس میں گھنگھرو لگے ہوں (کما فی البحر و رد المحتار)

(۲) اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نکاح جیسے مواقع پر دف اور بانس

---

[1] نیز دیکھئے "الاختیار" ج ۴ ص ۱۴۱۔

وغیرہ بجانا جائز ہے یا نہیں۔

(۳) اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ان چھ شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے جو "فتاویٰ خیریہ" کے حوالہ سے گذر چکی ہیں، تو دوسروں کو لطف اندوز کرنے کے لئے گانا گانا قطعاً حرام ہے، چاہے گانا آلات موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔

(۴) اگر ان چھ شرائط کا پورا پورا خیال رکھا جائے تب بھی جواز میں اختلاف ہے۔

(۵) اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے لئے گانا گانا ان چند شرائط کے ساتھ جائز ہے:

الف: گانا محض لہو ولعب کے لئے نہ ہو بلکہ کوئی معتدبہ مقصد پیش نظر ہو مثلاً تنہائی میں وحشت دور کرنا، اونٹ کے لئے حدی خوانی کرنا، بوجھ اٹھانا، مسافت قطع کرنا یا بچے کو سلانا وغیرہ۔

ب: گانا پیشہ ور مغنیوں کی طرح اور قواعد موسیقی کا خیال رکھتے ہوئے نہ گایا جائے۔

ج: اشعار کے مضمون میں کوئی مکروہ یا حرام بات نہ ہو، مثلاً کسی کی غیبت یا استہزاء یا کسی زندہ جانی پہچانی عورت یا امرد کے ساتھ تشبیب۔

د: گانے کی عادت نہ بنائی جائے، بلکہ کبھی کبھار گا لیا جائے، اور خیال رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی امر واجب ترک نہ ہو، یا کسی گناہ میں ابتلاء نہ ہو جائے۔

رہا شیخ الاسلام کا اختلاف کہ وہ نفس غنا ہی کو ناجائز کہتے ہیں، تو علامہ ابن ہمام رح کی تحقیق کے مطابق مراد وہ صورت ہے جب کہ اشعار کا مضمون کسی مکروہ یا ناجائز بات پر مشتمل ہو، اور یہ بات خود شیخ الاسلام کے کلام سے بھی معلوم ہوتی ہے۔

(۶) جب مذکورہ چار شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس وقت اپنے لئے بھی گانے کے جواز میں اختلاف ہے۔

فقہ شافعی

علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجنبی عورت یا امرد سے گانا سُننا خواہ موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکی رحہ، جو شافعی مکتب فکر کے عالم ہیں، "کف الرعاع" میں لکھتے ہیں:

"کسی آزاد عورت یا اجنبی باندی کا گانا سُننا، ان لوگوں کے بقول ہمارے ہاں بھی حرام ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ خواہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔

"روضہ" وغیرہ میں شیخین نے اس بارے میں تین جگہ پر کلام کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی راجح مذہب ہے۔ قاضی ابوالطیب رحہ نے، جو فقہاء شافعیہ کے امام ہیں، مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اجنبی عورت سے گانا سننا ہر حالت میں حرام ہے، خواہ عورت پردے کے پیچھے ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ قاضی ابوالحسین رحہ نے بھی اجنبی عورت سے گانا سننے کی حرمت کی تصریح کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔"

امام الاذرعی رحہ مزید وضاحت اور تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت یا امرد سے گانا سُننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں؛

خواہ مغنی یا مغنیہ محل فتنہ[1] ہوں یا نہیں، کیونکہ اگر یہ محل فتنہ نہ بھی ہوں تب بھی صرف گانا سننا ہی نفس کو گندہ کرنے اور سفلی جذبات اُبھارنے کے لئے کافی ہے چنانچہ سامعین کے دلوں میں مغنی یا مغنیہ کے لئے نہ سہی، بعض دوسرے لوگوں کے لئے بُرے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔

اسی ہیجان انگیزی اور فتنہ خیزی سے بچاؤ کے لئے گانا سننا حرام کیا گیا ہے، اور یہ حرمت اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند شخص اس سے انکار نہیں کرے گا۔

البتہ جن حضرات کی رائے ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے، ان کے نزدیک عورتوں کا گانا سننا علی العموم حرام نہ ہوگا بلکہ اسی وقت حرام ہوگا جب کہ اس سے فتنہ کا اندیشہ ہو۔

امام اذرعی رح کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک بھی حلت اسی وقت ہے جب کہ اس طرح نہ بنا کر نہ گایا جائے جس طرح کا عام رواج ہے اور بعموم پیشہ ور گانے والیاں گاتی ہیں۔ چنانچہ اگر پیشہ ورانہ انداز میں اور فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گایا جائے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس صورت میں صرف آواز ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں[2] بھی زائد ہو جاتی ہیں۔ تو اگرچہ آواز کا پردہ نہ ہو

---

[1] محل فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مغنی یا مغنیہ حسن و جمال اور عمر اور سن کے لحاظ سے ایسے ہوں کہ انہیں دیکھ کر انسان کے دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے لگیں اور اس کے سفلی جذبات مشتعل ہوں۔ [2] مثلاً تصنع اور بناوٹ، گانے کی مخصوص طرز اور دھن، آہنگ میں زیر و بم،

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

پھر بھی یہی کہا جاتے گا کہ اس قسم کے گانے سننا جائز نہیں کیونکہ حلت و حرمت کا اختلاف صرف اس فطری اور سادہ گانے کے بارے میں ہے ، جس میں یہ زائد لغویات نہ ہوں ۔

امام اوزعی رحمہ نے امام قرطبی رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ گانا سُننے کو جائز کہتے ہیں (وہ بھی کھلی چھوٹ نہیں دیتے بلکہ) ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اجنبی عورتوں سے گانا سننا حرام ہے خواہ سننے والے مرد ہوں یا عورتیں نہ صرف یہ بلکہ اجنبی عورت سے قرآن سنا جاتے یا اشعار ، حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں ، کیونکہ اسکی آواز سے دل میں ہیجان اور شہوت پیدا ہونے اور فتنہ میں پڑنے کا خدشہ ہے[1] ۔

(کف الرعاع بھامش الزواجر ج ۱ ص ۲۷ ، ۲۸)

دگذشتہ سے پیوستہ) ادائیگی میں حسن و لطافت ، دلکشی کے لئے آواز میں لوچ اور نرمی اور پھر سب سے بڑھ کر گویوں کی طرح ٹھسک چشک اور حرکات و سکنات ۔

[1] حقیقت یہ ہے کہ فقہ شافعی میں صحیح تر قول یہی ہے ، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو فاسق اور دیوث قرار دیا ہے ، جو اپنی باندی کا گانا دوسرے لوگوں کو سنوائے ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

" اما سماعه من المرأة الاجنبية او الامرد فمن اعظم المحرمات واشدها فسادًا للدين . قال الشافعي رحمه الله وصاحب الجارية اذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته " واغلظ القول فيه وقال " هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثًا " (اغاثة اللهفان ج ۱ ص ۲۲۹)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

علماء شافعیہ کا اتفاق ہے کہ جو غنا کسی واجب کے ترک کا سبب بنے یا جس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز مل جائے، وہ حرام ہے۔

(کف الرعاع و احیاء العلوم)

شوافع کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صاف ستھرے مضامین پر مشتمل اشعار کو خوش الحانی اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ پیشہ ور گویوں کی طرح بے جا تکلف سے کام نہ لیا جائے اور نہ ہی آواز کے اتار چڑھاؤ، آہنگ کے زیر و بم، اور موسیقی کے فنی قواعد کا بقصد و اختیار اہتمام کیا جائے۔ یہی ان احادیث کا محمل ہے جن سے گانے کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گانا سننا ثابت ہوتا ہے۔ (کف الرعاع)

شافعی علماء کے نزدیک یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جو آلات گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کریں، اور خصوصاً بالعموم پیشہ ور گویے ہی استعمال کرتے ہوں، ان کا استعمال حرام ہے۔ (احیاء علوم الدین)

ان کے علاوہ بقیہ صورتوں میں ان کا باہمی اختلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شافعیہ کے ممتاز عالم ہیں، اپنی کتاب "احیاء علوم الدین" میں گانے کے بجائے خود مباح ہونے پر طویل کلام کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

> "گزشتہ پیوستہ) رہا اجنبی عورت یا امرد سے گانا سننا، سو وہ بڑے بڑے حرام کاموں میں سے ہے، اور دین کو بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ امام شافعیؒ کا قول ہے کہ باندی کا مالک جب لوگوں کو اپنی باندی کا گانا سنوانے کے لئے جمع کرے وہ بے وقوف ہے اور اسکی شہادت رد کر دی جائیگی۔ پھر آپکا اس سے بھی زیادہ سخت قول یہ ہے کہ جو مرد کو اپنی باندی کا گانا سنوانا بے غیرتی ہے، اور جو ایسا کرے وہ دیوث ہے۔"

• اگر آپ پوچھیں کہ سماع و غنا کبھی حرام بھی ہوتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہاں پانچ عوارضات کی بناء پر یہ حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱) گانے والے میں کوئی عارض ہو (۲) آلۂ غنا میں کوئی عارض ہو (۳) مضمون کلام میں کوئی عارض ہو (۴) سامع میں کوئی عارض ہو بایں طور کہ اسکی نیت ٹھیک نہ ہو یا وہ سماع کی عادت بنالے (۵) محفل سماع میں کوئی عام آدمی موجود ہو۔ ان پانچوں عوارض کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ:

عارض اوّل: گانے والی ایسی عورت ہو جسے دیکھنا حلال نہیں، اور جس کا گانا سننے سے فتنہ کا اندیشہ ہو، یا گانے والا ایسا بے ریش لڑکا ہو جس سے فتنہ کا خوف ہو، ان دونوں سے گانا سننا حرام ہے، اس لئے کہ یہاں بدکاری (فتنہ) میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ لیکن اس حرمت کا سبب گانا نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ اسکی تو سیدھے سادے اور عام گفتگو میں بھی فتنہ کا خوف ہو تو اس سے بات چیت کرنا، یا قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں یہی حکم بے ریش لڑکے کا ہے جب کہ اس سے بات چیت میں فتنہ کا خدشہ ہو۔

عارض دوم: جن آلات موسیقی کو عام طور پر زنخے اور شرابی استعمال کرتے ہیں، یعنی بانسریاں، ستار، ڈھول ان کا استعمال حرام ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ آلات شریعت کے عام ضابطہ "الاشیاء میں اصل اباحت ہے" کے تحت مباح ہیں جیسے دف اگرچہ گھنگرو والا ہو، طبل، شاہین اور قضیب وغیرہ۔

عارضِ سوم: اشعار کے مضمون میں کوئی خرابی ہو، مثلاً فحش گوئی یا ہجو ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی تہمت باندھی گئی ہو، یا صحابہ کرام رض کی ہجو کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی کیا کرتے ہیں۔ ایسے اشعار کا سننا حرام ہے، خواہ خوش الحانی سے پڑھے جائیں یا سادگی سے، بلکہ انہیں سننے والا بھی قائل کا ہم نوا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ اشعار سننا بھی جائز نہیں، جن میں کسی متعین عورت کی تعریف کی گئی ہو۔

عارضِ چہارم: سننے والے پر شہوت غالب رہتی ہو۔ وہ عنفوانِ شباب کے سرزور عہد میں ہو، جنسی ضرورت بس کے دوسرے تمام مطالبات اور صفات پر غالب ہو، ایسے شخص کے لئے گانا سننا حرام ہے، خواہ اس کے دل پر کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو، کیونکہ بہرصورت جوانی کے پرآشوب زمانے میں جب وہ زلف و رخسار اور فراق و وصال کے تذکرے سنے گا، اس کی شہوت بھڑک اٹھے گی، وہ ان الفاظ کو کسی معین صورت پر چسپاں کرے گا، یہ صورت شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا، (اس طرح وہ گانا سننے کو ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنا لے گا) اور یہ چیز شیطانی لشکر کی مددگار بن جائے گی، (افسوس! اب اکثر دل ایسے ہیں جن پر شیطانی لشکر فتحیاب ہو چکے ہیں، اور آج انہی کا دور دورہ ہے۔

عارضِ پنجم: سننے والا ایک عام آدمی ہو، جس پر نہ تو خدا کی محبت غالب ہو کہ سماع اس کو اچھا معلوم ہو، اور نہ ہی شہوت

سے مغلوب ہو کر سماع اس کے لئے حرام ہو۔ ایسے شخص کے حق میں سماع کی وہی حیثیت ہے جو دوسری عام لذتوں کی۔ البتہ اگر ایسا شخص سماع کو عادت و مشغلہ بنالے، اور اپنا زیادہ تر وقت اسی میں ضائع کرنے لگے، تو وہ اتنا بڑا احمق ہے کہ اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اس لئے کہ کسی لہو پر مواظبت کرنا گناہ ہے، اور جس طرح گناہ صغیرہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اسی طرح بعض مباحات پر اصرار (در پابندی) انھیں صغیرہ بنادیتی ہے، مثلاً اکثر حبشیوں کے پیچھے لگے رہنا، ان کے کھیل تماشے کی تلاش میں رہنا ممنوع ہے۔ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حبشیوں کا کھیل (کبھی کبھار) دیکھ لینا بالکل جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کھیل دیکھا ہے۔ (مگر اُسے معمول وعادت بنا لینا جائز نہیں)

(احیاء العلوم، کتاب السماع ج ۲ ص ۲۵۰)

شیخ الاسلام احمد بن یحیٰی بن محمد الحفید الہروی، جنھوں نے ۹۰۶ھ میں شہادت پائی، اور مشہور شافعی عالم ہیں، اپنی کتاب مجموعۃ الحفید کے "العقد السادس" میں لکھتے ہیں:

علماء شافعیہ کہتے ہیں کہ گانا گانا اور گانا سننا دونوں مکروہ فعل ہیں، حرام نہیں، لیکن فتنہ کی آماجگاہ مثلاً اجنبی عورت اور بے ریش (لڑکے) سے گانا سننا باجماع حرام ہے۔ اسی طرح ان آلاتِ غنا کا استعمال بھی حرام ہے، جو شرابیوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے طبلہ، طنبور، بانسری، رباب، عراقی مزمار

اور دیگر تمام باجے اور مختلف قسم کے ستار[1]

شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر دف بجانے کے بارے میں علماء شافعیہ باہم مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ مباح ہے، خواہ دف میں گھنگھرو ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ دف کے علاوہ دوسری چیزیں، جیسے وہ طبل جو لمبا سا ہوتا ہے، اور جس کے اطراف وسیع اور وسط تنگ ہوتا ہے، حرام ہیں۔

علامہ موصوف آگے مزید لکھتے ہیں کہ:

امام نووی رہ فرماتے ہیں کہ یراع یعنی چرواہے کی بانسری جسے شبابہ بھی کہا جاتا ہے، حرام ہے۔ "الانوار" میں لکھا ہے کہ یراع حرام نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے۔ اور یراع ہی کو شاہین

---

[1] یہ ذہن میں رکھئے کہ مصنف نے یہ بات اس زمانہ میں کہی ہے جب کہ چہار دانگ عالم میں اسلام کا طوطی بول رہا تھا، عام مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت بہت اچھی تھی، ان کی زندگیوں میں اسلام کے ظاہری اعمال باقی تھے، فسق و فجور، بے حیائی و بدکاری اور شراب نوشی ابھی ان میں عام نہیں ہوئی تھیں، اسی وجہ سے گانے اور آلات موسیقی سے عموماً صرف وہی لوگ شغل کرتے تھے، جو شراب نوشی، اور دوسرے محرمات کا ارتکاب بھی کرتے تھے، اسی لئے مصنف نے آلات موسیقی کی دو قسمیں کر دیں، ایک وہ جو عام مسلمانوں میں رائج تھے، اور جن کی کسی درجہ میں اباحت بھی تھی اور دوسرے وہ جنہیں شرابی استعمال کرتے تھے اور جو قطعاً حرام تھے۔ ہمارے دور میں تو اس معاملے میں شرابی اور غیر شرابی سب برابر ہیں، سب ہی حرام موسیقی سے یکساں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فالی اللہ المشتکی۔

بھی کہا جاتا ہے "اُدنوار" کے صحیح نسخہ میں جو ہمارے سامنے ہے،
شابہن ہی کا لفظ مندرج ہے۔ جس کا فارسی ترجمہ "نے" ہے۔ تمام
قسم کے نایات (بانسریاں) حرام ہیں، چنانچہ "نای انبان" بھی
حرام ہے، اس لئے کہ یہ فساق کا شعار ہے، اسی طرح "السرنای"
بھی حرام ہے، اور یراع سے مراد ہر قسم کی قصیب نہیں، بلکہ مزمار
عراقی اور وہ بانسریاں مراد ہیں جو ستار کے ساتھ بجائی جاتی ہیں۔ اس
لئے کہ یہ فساق کے ساتھ خاص ہیں اسی طرح "مزمار نائی" بھی حرام ہے۔
(مجموعۃ الحفید ص ۱۹۷)

علامہ ابن حجر مکی شافعی رح "کف الرعاع" کی "تنبیہ ثالث" میں لکھتے ہیں:
غناء (بالمد و الکسر) آواز بلند شعر پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اسی بناء
پر علماء شافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، جن میں امام
اذرعی رح اور امام قرطبی بھی شامل ہیں (امام اذرعی نے کتاب
التوسط میں اور امام قرطبی نے شرح مسلم میں یہ تفصیل لکھی ہے) کہ گانا
گانے اور گانا سننے کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اوّل: اس میں غناء کی وہ صورتیں آتی ہیں، جن کے لوگ
کسی کام کے کرتے وقت یا بوجھ اٹھاتے وقت عادی ہوتے ہیں،
مقصد گانے سے اُن کا یہ ہوتا ہے کہ نفس کو کچھ آرام پہنچے اور فرحت
ونشاط حاصل ہو۔ جیسے کہ عرب کے بدوی اپنے اونٹوں کے
ساتھ گاتے جاتے تھے، (اُن کا خیال تھا کہ گانے (حدی)
کو سنکر اونٹ مست ہو جاتا ہے، اور اُسے سفر کی تکان سے تکلیف
نہیں ہوتی۔) اسی طرح عورتوں کی لوریاں ہیں، جو بچوں کے سامنے

اس لئے گائی جاتی ہیں تاکہ ان کا دل بہلے اور وہ رونے دھونے سے باز رہیں۔ ایسے ہی وہ گیت ہیں جو کمسن بچیاں کھیل کود کے وقت گاتی ہیں۔

اس قسم کے گانے گانا بغیر کسی شک وشبہ کے باتفاق جائز ہیں، بشرطیکہ گانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ اشعار کا مضمون فحش اور ناجائز باتوں سے پاک ہو، مثلاً یہی کہ ان میں شراب کی ترغیب یا کسی عورت کے حسن وجمال کی تعریف نہ ہو۔

اس قسم کے اشعار اگر کسی نیک کام میں معاون ہوں، تو ان کا گانا جائز ہی نہیں بلکہ بسا اوقات مستحب ہے مثلاً زمانۂ حج میں سرعت سفر کے لئے حدی پڑھنا اور جہاد کے موقع پر رجز خوانی کرنا۔

یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت رجزیہ اشعار ان کی زبان پر تھے۔ اسی طرح غزوۂ احزاب کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں لگے ہوتے تھے تو رجزیہ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے۔ اور یہ دونوں واقعات مشہور ہیں۔

اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو خود امر فرمایا تھا کہ بیاہ شادی کے موقع پر یہ گیت گایا کرو۔ "اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم"

یہی معاملہ ان اشعار کا بھی ہے جن سے دنیا کی بے رغبتی

اور آخرت کی محبّت پیدا ہو کیونکہ وہ بہترین وعظ کا کام کرتے ہیں اور ان سے پورا پورا اجر حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

امام قرطبی رح اور اوزاعی رح وغیرہ نے اس پہلی قسم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ، اس کی تائید دوسرے علماء کے اقوال سے بھی ہوتی ہے ، چنانچہ علامہ ابن عبدالبر رح وغیرہ نے لکھا ہے کہ " حدی کی اباحت اور اس کے سننے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں اور حدی رجز سے الگ اشعار کی ایک مستقل صنف ہے ، یہ اشعار اونٹوں کے پیچھے پیچھے گاتے جاتے ہیں تاکہ وہ مست ہو کر تیز تیز چلیں "

جن حضرات نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کے گانوں کے جواز کا بھی انکار کرتے ہیں ، وہ یا تو بہت ہی کم ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ، یا پھر ان کے نقل کردہ اقوال کی یہ تاویل کی جائے گی کہ اس قسم کے گانے بھی اس وقت ناجائز ہیں جب کہ ان کے اشعار سے کسی نامناسب بات کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو ۔

قسم دوم : دوسری قسم ان گانوں کی ہے ، جنھیں گویوں اور فن موسیقی کے ماہرین نے اختیار کیا ہے ، کہ وہ خوب بنا سنوار کر اشعار گاتے ہیں ، عمدہ سے عمدہ لہجہ اور ایک سے ایک دھن ایجاد کرتے ہیں اور ایسے ساحرانہ طریقہ سے گاتے ہیں کہ سامعین مستی میں ڈوب جاتے ہیں ، اور ان کے دل و دماغ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے خوب کہنہ اور تیز شراب پی لی ہو ۔

اس قسم کے گانوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، (اور ان کے دس اقوال ہیں)

(۱) یہ قطعی حرام ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہی مذہب امام مالکؒ کا ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے اس رخصت کے بارے میں پوچھا جو اہل مدینہ کے ہاں غنا کے سلسلے میں (مشہور) ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ (مدینہ میں بھی) گانا بجانا صرف فساق کی مجلس میں ہوتا ہے ورنہ عام لوگ اُسے ناجائز ہی سمجھتے ہیں، یہی مسلک تمام اہل مدینہ کا ہے، صرف ایک ابراہیم بن سعد مستثنیٰ ہیں کہ وہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے۔

امام ابوحنیفہ رہ اور تمام اہل کوفہ کا جن میں حضرت ابراہیم نخعی، امام شعبی، حماد اور سفیان ثوری وغیرہ شامل ہیں، یہی مسلک ہے اور وہ سب اس بارے میں یک زبان ہیں۔

امام شافعی رہ اور امام احمد رہ کے اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول قطعی حرام ہونے کا ہے۔

حارث محاسبی کہتے ہیں کہ غنا بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے مردار[۱]۔ امام رافعی رہ کی مشہور کتاب "الشرح الکبیر" میں دو مقامات یعنی "کتاب البیوع" اور "کتاب الغصب" میں اس بارے میں، بغیر کسی تفصیل اور تقیید کے واضح تصریح ہے کہ "غنا حرام ہے"۔ امام نووی رہ نے بھی "الروضۃ" میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

(۲) مکروہ ہے

(۳) مباح ہے

---

[۱] دیکھیے "رسالۃ المسترشدین" ص ۸۰

(۴) اگر اس سے بکثرت شغل کیا جائے اور اس میں بہت سا وقت صرف کیا جائے تب تو حرام ہے، اور اگر تھوڑی دیر اور کبھی کبھی سنا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۵) اگر تنہا خالی گھر میں گایا جائے تب تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۶) صرف مرد کے لئے عورت کا اور عورت کے لئے مرد کا گانا سننا حرام ہے۔

(۷) اگر صحیح نیت سے گانا سنا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ورنہ مکروہ ہے۔

(۸) اگر گانا سننے سے شرعی فرائض ضائع نہ ہوتے ہوں، یا کسی مباح کے ساتھ حرام کا سا معاملہ نہ کرنا پڑتا ہو، اور گانے والا مرد یا عورت نامحرم بھی نہ ہوں نیز گانا ایسی جگہ گایا جائے جو شارع عام نہ ہو ان سب چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا امر قبیح بھی ساتھ نہ ہو، تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

(۹) اگر گانے والا اجرت لے کر گاتے تو حرام ہے، ورنہ نہیں۔

(۱۰) اگر نیت نیکی کی ہو (یعنی یہ ارادہ ہو کر گانا سننے سے طاعت خداوندی میں مدد حاصل کرے گا) تو ثواب کا کام ہے اور اگر نیت برائی کی ہو (یعنی یہ ارادہ ہو کر معصیت پر تقویت حاصل ہوگی) تو یہی عمل گناہ بن جائے گا۔

(کشف القناع ج ۱ ص ۳۰)

امام غزالی رح لکھتے ہیں:

"امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کے بارے میں، جو گانے

کو مستقل پیشہ بنالے، صراحت کی ہے کہ اسکی شہادت رد کردی جائیگی۔ وجہ یہ ہے کہ گانا بجانا ایک ناپسندیدہ اور مکروہ مشغلہ ہے، جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے۔

(احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۰۰)

امام تقی الدین سبکیؒ سے، جو مشہور شافعی عالم ہیں، رقص و سرود اور قوالی کی محفلوں میں شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں بہت عمدہ اشعار پڑھے، جو ہدیۂ ناظرین ہیں:

اعلموا بان الرقص والدف الذی ۔۔۔ سألت عنه وقلت فی اصوات

فیه خلاف للائمة قبلنا ۔۔۔ سرج الهدایة سادة السادات

لکنه لم یات قط شریعة ۔۔۔ طلبته او جعلة فی القربات

والقائلون بحله قالوا به ۔۔۔ کسواه من احوالنا العادات

فمن اصطفاه لدینه متعبدا ۔۔۔ لحضوره فاعدده فی الحسرات

والعارف المشتاق ان هو هزه ۔۔۔ وجد فقام یهیم فی سکرات

لا لوم یلحقه ویحمد حاله ۔۔۔ باطیب ما یلقی من اللذات

سنیئے! جس وجد اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے متقدمین اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ نے کبھی اس کو عبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔

جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اُسے حصول ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بہت سی حالتیں مباح ہیں ایسے ہی یہ بھی ہے۔

لہ نیز دیکھئے الزّمر ۱۰ ج ۸ ص ۳۱۱

بناءً علیہ جو شخص محفلِ سماع کو دینی عبادت سمجھ کر اس میں شریک ہوگا، اسکی حالت بڑی قابلِ رحم اور باعثِ حسرت و یاس ہے۔

لیکن اگر کوئی عارفِ خداوندی اور عاشقِ بارگاہِ الٰہی بے اختیار عشق کے نشہ میں سرشاری کی وجہ سے وجد میں آجائے۔ تو ایسا شخص لائقِ ملامت نہیں، بلکہ قابلِ تعریف ہے، کیونکہ وہ محبت و عرفان کی عجیب و غریب لذتوں سے لطف اٹھا رہا ہے[1]۔

---

[1] یہ ذہن میں رہے کہ ابھی اوپر علامہ ابن حجر مکی رح کی جو عبارت گذری ہے، اس میں ساری بحث غنا مجرد اور ایسے گانے کی تھی جس میں آلات موسیقی کا استعمال نہ ہو، اسی طرح علامہ سبکی رح کے جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں، ان میں صرف صوفیاء کے سماع کی بحث ہے جس میں غناء کے ساتھ دف بھی ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ فقہ شافعی میں آلات موسیقی کی جو حیثیت ہے، اُسے مزید وضاحت سے سمجھ لیا جائے:

۱۔ دف بجانا مواضع مسرور میں جائز ہے۔

۲۔ ایسے آلات موسیقی کو استعمال کرنا حرام ہے، جو فساق کا شعار ہوں، جیسے طنبور، عود، چنگ، ہر قسم کے ستار اور بانسریاں، اور ڈھول وغیرہ۔

البتہ "یراع" (جسے شبابہ یا شاہین بھی کہا جاتا ہے) ایک مختلف فیہ آلۂ موسیقی ہے، بعض لوگ اُسے حلال کہتے ہیں، اور بعض حرام، چنانچہ علامہ نووی "منہاج" میں لکھتے ہیں:

"قلت: الاصح تحریمه، والله اعلم"

(نہایة المحتاج ج ۸ ص ۲۸۱)

میں کہتا ہوں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔

شافعی صغیر رح اسکی شرح میں لکھتے ہیں،

(گزشتہ سے پیوستہ)

لانہ مطرب بانفرادہ بل قیل انہ آلۃ کاملۃ لجمیع النغمات الا یسیرا فحرم کسائر المزامیر

اس لئے کہ یہ تنہا بھی مطرب ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ ایک مکمل ترین آلہ ہے، جس سے تقریباً ہر قسم کے نغمات بن سکتے ہیں، چنانچہ یہ بھی ایسے ہی حرام ہوگا جیسے تمام انواع و اقسام کی بانسریاں۔

البتہ جو حضرات یراع کی حلت کے قائل ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یراع صرف اسی وقت حلال ہے، جب کہ تنہا ہو، ورنہ اگر اس کے ساتھ دف ہو یا غنا ہو تو حرمت میں کوئی شبہ نہیں، مشہور شافعی عالم علامہ ابن الصلاح نے اس بارے میں اپنے فتاویٰ میں بڑی نفیس بحث کی ہے، ذیل میں ہم اس کا ترجمہ نقل کر رہے ہیں:

"رہا اس سماع کی حلت و حرمت کا مسئلہ تو جان لینا چاہئے کہ جب دف، شبابہ اور غنا یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو ان کا سننا ناجائز اور حرام ہے، اور اس پر ائمہ مذاہب اور دوسرے تمام علمائے مسلمین کا اجماع ہے، اور اس اجماع کے برخلاف قول کسی ایک شخص سے بھی، جو چنداں لائق اعتناء ہو، منقول نہیں۔

اور وہ جو بعض علمائے شافعیہ سے اس بارے میں اختلاف منقول ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات تنہا شبابہ یا تنہا دف کی اباحت کے قائل ہیں (شبابہ مع الغناء یا دف و شبابہ مع الغناء) کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں) اب جس شخص کو دقیقہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

رن اور غور وفکر کی عادت نہیں، وہ اپنی سطحیت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ علمائے شافعیہ کا ایسے سماع کے بارے میں باہم اختلاف ہے، جس میں غنا اور ملاہی جمع ہوں، حالانکہ یہ بدترین وہم ہے اور عقل وشریعت کے صریح خلاف ہے۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر اختلاف لائق اعتناء اور قابل اعتماد نہیں ہوتا، چنانچہ جو شخص علماء کے مختلف فیہ مسائل تلاش کرے اور ان میں سے سہولت اور رخصت والے اقوال اختیار کرے (جو اس کے ہوائے نفس اور خواہشات کے مطابق ہوں) وہ بد دین ہے۔

اور ان کا اس سماع کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عبادات اور طاعات میں سے ہے، ایک ایسا دعوی ہے جو اجماع مسلمین کے صریح مخالف ہے، اور جو کوئی بھی اجماع کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(اغاثة اللهفان ج ۱ ص ۲۲۹)

البتہ امام غزالی رہ علمائے شافعیہ میں سے ایسے ہیں، جو بظاہر مطلقاً اباحت کے قائل معلوم ہوتے ہیں، مگر طبل کے بارے میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق جائز نہیں، امام نووی رہ "منہاج" میں لکھتے ہیں:

"ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل ضيق الوسط"

(نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۸۲)

اور کوبہ بجانا حرام ہے، جو ایک قسم کا ڈھول ہے، جو اطراف سے وسیع اور وسط سے تنگ ہوتا ہے۔

شافعی صغیر رہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

(گذشتہ سے پیوستہ)

"ومقتضی کلامہ حل ما سواہا من الطبول وھو کذلک وان اطلق العراقیون تحریم الطبول واعتمدہ الاسنوی وادعی ان الموجود لائمۃ المذاھب تحریم ما سوی الدف من الطبول"

مصنف کے اس قول کا مقتضی یہ ہے کہ دوسرے تمام اقسام کے طبل جائز ہیں، اور یہی بات درست بھی ہے۔ اگرچہ اہل عراق علی الاطلاق ہر قسم کے طبل کی حرمت کے قائل ہیں، اور اسنوی نے بھی اسی قول پر اعتماد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ تمام ائمہ مذاہب کے ہاں دف کے علاوہ ہر قسم کے طبل حرام ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے فقہ شافعی کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے وہ اس مقام پر وہی بات کہے گا جو حافظ ابن قیم رح نے کہی ہے کہ امام شافعی متقدمین علمائے شافعیہ اور وہ حضرات جو فقہ شافعی رح پر گہری نظر رکھتے ہیں غنا و مزامیر کے بارے میں عام علماء کی نسبت زیادہ سخت مسلک کے حامل ہیں چنانچہ خود امام شافعی رح سے یہ قول تواتر کے ساتھ منقول ہے:

"خلفت ببغداد شیئا احدثتہ الزنادقۃ یسمونہ التغبیر یصدون بہ الناس عن القرآن"

(الامر بالمعروف النہی عن المنکر ص ۱۶۷ و اغاثۃ اللھفان ج ۱ ص ۲۲۹)

میں بغداد میں ایک چیز ایسی دیکھ کر آیا ہوں جسے زندیقوں نے ایجاد کیا ہے، اور اسے تغبیر کہتے ہیں، اس کے ذریعہ وہ لوگوں

(باقی اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

تو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں۔

تغبیر کی حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ بعض لوگ مجلس جما کر ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے، جن سے دنیا کی محبت کم ہوتی تھی، اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی، ان اشعار کا تمام تر مضمون زہد پر مشتمل ہوتا تھا، مغنی یہ اشعار گاتا، اور حاضرین میں سے بعض لوگ، بانس یا بانسری وغیرہ بجا کر مغنی کا ساتھ دیتے، جب ایسے اشعار پڑھنے کو بھی امام شافعی نے زندیقیت قرار دیا، تو بھلا جو اشعار سراسر عشق و محبت اور دنیا سے لذت یابی پر مشتمل ہوں، اور جن کے ساتھ ناجائز قسم کی موسیقی بھی ہو کس طرح حلال ہو سکتے ہیں؟

فقہ مالکی

گذشتہ مباحث میں مالکی مذہب کا بھی خاصی حد تک تذکرہ آ چکا ہے۔ آگے خود فقہ مالکیہ کی کتابوں سے مالکی مذہب مزید وضاحت و تحقیق کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے

"المدونۃ الکبریٰ"[2] میں جو مالکی فقہ کی اساسی کتاب ہے، کتاب الاجارہ[1] کے تحت لکھا ہے:

(میں نے عرض کیا) کیا امام مالک غنا کو مکروہ کہتے تھے؟ (فرمایا) امام مالک تو قرآن تک کو الحان سے پڑھنے کو مکروہ کہتے تھے، آخر غنا ان کے نزدیک کیونکر مکروہ نہ ہوگا۔ (میں نے عرض کیا) امام مالک اس بارے میں کیا کہتے تھے کہ اگر باندی خریدیں اور شرط لگا دیں کہ یہ مغنیہ ہے، تو کیا یہ بیع درست ہو جائیگی؟ فرمایا، مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ امام مالک ایسی خرید و فروخت کو مکروہ کہتے تھے۔

---

[1] باب فی اجارۃ دفاتر الشعر والغناء ج ۱۱ ص ۶۳۔

[2] "المدونۃ الکبریٰ" امام سحنون بن سعید تنوخی کی کتاب ہے جس میں انھوں نے اپنے استاد جلیل اور امام مالکؒ کے شاگرد رشید عبدالرحمن بن قاسم عتقی سے امام مالک کے فقہی قول نقل کئے ہیں۔ پوری کتاب سوال و جواب کی صورت میں ہے، سوال کرنے والے امام سحنون ہیں اور جواب دینے والے ابن قاسم۔

"المدونۃ" ہی میں آگے "باب اجارۃ الدفاف فی العرس"[۱] میں یہ بھی ہے کہ:

(فرمایا) امام مالکؒ دف اور باجے تاشے کو شادی بیاہ کے موقع پر بھی، مکروہ سمجھتے تھے۔ میں نے خود امام مالکؒ سے اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اس کی تضعیف کی تھی اور اسے ناپسند کیا تھا۔

"المدونۃ" ہی میں کتاب الشہادات کے تحت لکھا ہے:

"نوحہ کرنے والی یا گانا گانے والی عورت کے بارے میں میں نے امام مالکؒ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا کہ اگر وہ ان کاموں میں معروف ہوں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے۔"[۲]

مالکی مذہب کے مشہور عالم علامہ شاطبیؒ "کتاب الاعتصام" میں لکھتے ہیں:

"جہاں تک اشعار کا معاملہ ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی کے لئے ایسے اشعار پڑھنا جائز ہیں، جو فحش گوئی اور دوسری معصیتوں سے خالی ہوں، اسی طرح دوسرے شخص سے اشعار سننا، اس حد تک جائز ہے جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سنائے گئے، یا صحابہ کرامؓ، تابعین عظامؒ اور دوسرے بزرگانِ دین کا اس بارے میں عمل رہا، کیونکہ (خیر القرون) میں) اشعار ہمیشہ کچھ فوائد و منافع کے لئے ہی پڑھے اور سنے جاتے تھے جن میں چند درج ذیل ہیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینِ اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دینا۔

(۲) اپنی ضروریات اور حاجات کو اشعار میں بیان کرنے، اور انہیں

---

[۱] ج ۱۱ ص ۹۳ [۲] باب الشہادۃ الشاعر والمغنی والمغنیۃ والنائحۃ ج ۱۳ ص ۳

پور کرنے کے لئے ان اشعار کو سفارشی بناتے، جیسا کہ حضرت کعب بن زہیرؓ نے کیا۔

(۳) بعض اوقات سفر جب ذیں بلند آواز سے اشعار پڑھتے، تاکہ

لہ حضرت کعب بن زہیرؓ مشہور صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے، اور آپؐ کے بارے میں ہجویہ اشعار کہا کرتے تھے، جب مکہ فتح ہو تو یہ اپنے بھائی بجیر کے ساتھ مکہ سے فرار ہو گئے، جب یہ دونوں ابرق عزّاف پہنچے، تو بجیر نے کعب سے کہا! آپ یہاں مویشیوں کے پاس ٹھہریئے، میں ان صاحب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے مل کر آتا ہوں، معلوم تو ہو کہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. چنانچہ بجیر مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپؐ نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ خبر جب ان کے بھائی کعب تک پہونچی تو اس نے چند اشعار کہے، جن میں اس واقعہ پر بھائی کو ملامت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جب حضورؐ نے یہ اشعار سُنے تو آپ نے کعب کا خون هدر فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ جو کعب کو دیکھے اُسے قتل کر دے۔

ان کے بھائی بجیر نے جواب میں چند اشعار کعب کو لکھے، جن میں اپنے ایمان پر ثابت قدمی، اور کفر سے برأت کا بھرپور اظہار کیا، خدا کی شان کچھ دنوں بعد کعب کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہوئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس موقعہ پر انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا جو بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصیدے کو سنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، جس کو انہوں نے مرتے دم تک اپنے سے جدا نہیں کیا، بعد میں یہ متبرک چادر مسلمان خلفاء کے پاس سالہا سال تک رہی (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں اسد الغابہ ج ۴ ص ۲۴۰ وارشاد شرح قصیدۂ بانت سعاد ص ۳ تا ۶)

تھکی ماندی طبیعتوں کو نشاط حاصل ہو۔ اور بار برداری کے جانور بھی چاق و چوبند ہو کر بوجھ اٹھائیں۔ ظاہر ہے رجہاد جیسی عبادت میں مددگار بننے کی وجہ سے) یہ فعل مستحسن ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ عرب اشعار فطری سادگی سے گاتے تھے۔ اور ان کے ہاں آج کا سا تصنع اور بناوٹ نہ تھا، اور وہ فن اور موسیقی کے فنی قواعد اور گانے بجانے کے نئے نئے طریقوں سے جو بعد میں ایجاد ہو گئے ہیں۔ بالکل بے خبر تھے۔ البتہ گاتے وقت کسی حد تک خوش الحانی اور صوتی زیروبم کا لحاظ رکھتے تھے، جس سے نہ لذت حاصل ہوتی اور نہ طرب مستی۔ بس تھوڑا بہت نشاط پیدا ہو جاتا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اور حبشی کی حدی تھی جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے۔ یا جیسے صحابہ کرام رضی خندق کھودتے وقت اشعار گاتے تھے کہ:

نحن الذین بایعوا محمدًا[1]
علی الجہاد ما بقینا ابدًا

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ اشعار پڑھے تھے:

اللّٰھم لا خیر الا خیر الآخرۃ[2]
فاغفر الانصار و المہاجرۃ

(۴) وعظ و نصیحت اور حکمت سے پُر کوئی شعر یا اشعار پڑھے، اور ان کا مخاطب خود اپنے آپ کو سمجھے اور مستفید ہو کر نصیحت حاصل کرے یا نشاط پیدا کرے۔ اور جو بات شعر میں کہی گئی ہے، اس

---

[1] ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جہاد کریں گے۔

[2] اے اللہ! آخرت سے بہتر کوئی بھلائی نہیں، تو بھی انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

پر عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے یا اس سے عبرت و نصیحت
پکڑے۔ جیسے کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے ؛"
آگے علامہ شاطبی رہ نے حضرت عمرؓ کا قصہ لکھا ہے، جو پہلے گذر چکا ہے؛
اس کے بعد لکھتے ہیں:

"اس قسم کے نصیحت آموز اشعار وہ حضرات جو پڑھتے تھے، اس سے
یہ مطلب نکالنا ہرگز درست نہیں کہ وہ لوگ تنشیط طبع اور وعظ و
نصیحت کے لئے صرف اشعار ہی کا سہارا لیتے تھے، بلکہ وہ ہر
نصیحت آموز چیز سے نصیحت لینے کے عادی تھے۔

اسی طرح اشعار پڑھوانے کے لئے وہ پیشہ ور گویوں کو
نہیں بلواتے تھے، اس لئے کہ لطف اندوزی ان کا مقصد نہ تھا۔

نیز ان کے ہاں اس قسم کے گانے نہیں ہوتے تھے، جس قسم کے
ہمارے زمانے میں رائج ہیں، یہ چیزیں تو ان کے بہت بعد مسلمانوں
میں اس وقت آئی ہیں، جب مسلمانوں کا اختلاط عجمیوں سے ہوا۔ اور یہی
بات ابوالحسن قرافی رح نے بھی (بڑی تفصیل سے) لکھی ہے۔ چنانچہ
وہ فرماتے ہیں، کون سے پہلے کے لوگ اپنے بعد والوں کے لئے سند
ہو سکتے ہیں (دین کے معاملہ میں تو سند اور حجت صرف کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ ہے) اور پھر وہ لوگ آواز بنا بنا کر، اور خوبصورت
دھنوں کا لحاظ رکھ کر نہیں گایا کرتے تھے۔ بلکہ محض فطری سادگی
کے ساتھ قوافی کی رعایت کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، پھر بھی
اگر کسی کی آواز دوسرے سے زیادہ اثر انگیز ہوتی، تو وہ صرف
پیدائشی خوبی اور حسن صوت کا خداداد عطیہ تھا، کیونکہ وہ حضرات

تصنع اور بناوٹ نہیں کیا کرتے تھے۔"

یہی وجہ ہے کہ علماء بعد والوں کی اس روش کو مکروہ کہتے ہیں حتی کہ جب امام مالک سے اہل مدینہ میں مروّج غنا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا "یہ تو فساق کا شیوہ ہے۔"

خلاصۂ کلام امام مالک اور فقہاء مالکیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ :

① غناء مجرد میں جب گویوں کی طرح بقصد و اختیار موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے تو مکروہ ہے۔

② غنا میں ان اشعار کا پڑھنا جن کا مضمون ٹھیک نہ ہو مکروہ ہے، مثلاً فحش گوئی، کسی کی تحقیر، ایذاء مسلم یا حرام کاموں کی رغبت دینے والے اشعار پڑھنا۔

③ آلات موسیقی اور مختلف قسم کے باجے استعمال کرنا مکروہ ہے۔

④ غنا کی صرف وہ صورت مالکیہ کے ہاں بھی جائز ہے، جس میں کسی صحیح مقصد کے تحت اشعار باواز بلند پڑھے جائیں، اور گویوں کی طرح بناوٹ اور تکلفات سے کام نہ لیا جائے، مثلاً حدی پڑھنا، جہاد اور حمل ثقیل وغیرہ کے وقت نشاط قلبی کے لئے اشعار پڑھنا، یا نصیحت خویش کے لئے شعر خوانی کرنا وغیرہ۔[1]

---

[1] یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے جس سے بات واضح نہیں ہو سکی ہے، اس لئے بہتر ہوگا کہ مالکی فقہ کی مزید توضیح خود علمائے مالکیہ کی کتابوں سے کر دی جائے۔ نیز یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ علامہ شاطبی رح کی مذکورہ عبارت سے صرف غناء مجرد کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ علامہ محمد بن محمد حطاب لکھتے ہیں:

"قال فی التوضیح الغنا ان کان بغیر آلۃ فہو مکروہ ..... واما الغناء بغیر آلۃ فان کانت ذات اوتار

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

كالعود الطنبور فممنوع وكذلك المزمار والظاهر عند بعض العلماء ان ذلك يلحق بالمحرمات وان كان محمد اطلق في سماع العود انه مكروه وقد يريد بذلك التحريم ونص محمد بن الحكيم على ان سماع العود ترد به الشهادة قال وان كان ذلك مكروها على كل حال وقد يريد بالكراهة التحريم كما قدمنا۔

(مواهب الجليل ج ۲ ص ۴۵۳)

"توضیح" میں لکھا ہے کہ غنائے مجرد یعنی بغیر آلہ موسیقی کے گانا مکروہ ہے اور اگر آلہ موسیقی بھی ساتھ ہو تو دیکھا جاتے گا کہ اگر آلہ ناروا ہے جیسے عود اور طنبور تو ممنوع ہے اور یہی حکم بانسری کا ہے۔

بظاہر مخالفت سے مراد بعض علماء حرمت لیتے ہیں اگرچہ محمد نے سماع عود کے بارے میں مکروہ ہونا ہی لکھا ہے، اور بعض اوقات کراہت سے مراد تحریم ہوتی ہے۔

محمد بن الحکیم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سماع عود سے شہادت رد کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ استعمال عود ہر حال میں مکروہ ہے اور کراہت سے مراد بسا اوقات تحریم ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ گذر چکا۔

علمائے مالکیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانا جائز بلکہ بقول بعض مستحب ہے، لیکن دف کے علاوہ دوسرے تمام آلات

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

موسیقی جو دف سے ملتے جلتے ہوں وہ بھی جائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن رشد مالکی رح اپنے "مقدمات" میں لکھتے ہیں:

"ولا یجوز تعمد شیء من اللهو ولا من آلات الملاهی ورخص فی الدف فی النکاح وفی الکبر والمزهر اقوال" (مواهب الجلیل ج ۲ ص ٦)

موسیقی اور آلات موسیقی سے لطف اٹھانا جائز نہیں، صرف نکاح کے موقع پر دف کی رخصت دی گئی ہے، اور کبر اور مزھر کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔

شیخ ابو جعفر ادفوی رح اپنی کتاب "الامتاع فی احکام السماع" میں لکھتے ہیں:

وذهبت طائفة الی اباحة الدف فی العرس والعید وقدوم الغائب وهذا ما اورده الغزالی فی الاحیاء والقرطبی المالکی فی کشف القناع لما ذکر احادیث تقتضی المنع قال وقد جاءت احادیث تقتضی الاباحة فی النکاح واوقات السرور فتستثنی هذه المواضع من المنع المطلق۔

(مواهب الجلیل ج ۲ ص ۷)

علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ شادی بیاہ، عید اور قدوم غائب کے موقع پر دف بجانا مباح ہے۔ اور یہی بات امام غزالی رح نے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

احیاء علوم الدین میں اور امام قرطبی مالکی نے کشف القناع میں
لکھی ہے۔ اور انہوں نے ایسی احادیث کو ذکر کر کے جن سے ملاہی کی
ممانعت معلوم ہوتی ہے لکھا ہے کہ ایسی احادیث بھی آتی ہیں جن سے
نکاح اور مواضع سرور میں اباحت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا یہ مواقع
ممانعت کے عام حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔

جس دف کے ساتھ گھنگرو بھی ہوں یا تار لگے ہوں، علمائے مالکیہ کے نزدیک وہ
جائز نہیں، علامہ حطاب لکھتے ہیں:

"قال اصبغ فی العتبیة فی رسم النکاح من کتاب
النکاح والغربال هو الدف المدور ولیس المزهر
والمزهر مکروه وهو محدث والفرق بینهما
ان المزهر الهی وکلما کان الهی کان اغفل عن
ذکر الله وکان من الباطل وقال الشیخ یوسف بن
عمر الدف هو المغشی من جهة واحدة اذا لم یکن
فیه اوتار ولا جرس ویسمی الآن بالبندیر انتهی و
قال فی المدخل فی فصل المولود ومذهب مالک
ان الطار الذی فیه الصراصر محرم وکذلک الشبابة

(مواهب الجلیل ج ۴ ص ۹)

اصبغ نے "عتبیہ" کتاب النکاح کے ذیل میں لکھا ہے کہ
غربال گول دف کو کہا جاتا ہے اور نکاح کے موقع پر جائز ہے لیکن

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

مزھر جو مربع قسم کا ڈھول ہوتا ہے، جائز نہیں، بلکہ مکروہ اور بدعت ہے، مزھر اور دف میں فرق یہ ہے کہ مزھر لہو میں لگانے والی چیز ہے اور جو چیز بھی لہو میں مبتلا کرے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا کرتی ہے اور باطل ہے، شیخ یوسف بن عمر نے لکھا ہے کہ دف (ایک قسم کا ڈھول ہوتا ہے جو صرف) ایک طرف سے بند ہوتا ہے اور یہ اس وقت مباح ہے جب کہ اس کے ساتھ تار اور گھنگھرو نہ ہوں، اسی کو آجکل بندیہ کہا جاتا ہے۔

مدخل میں لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایسا دف جس میں گھنگھرو ہوں حرام ہے۔ اسی طرح شبابہ (بھی) حرام ہے۔

علماء مالکیہ مزھر سے مراد مربع ڈھول لیتے ہیں اور اسی کے بارے میں ان کا اختلاف ہے ورنہ اہل لغت کے نزدیک مزھر کے معنی عود کے ہیں، علامہ حطاب لکھتے ہیں:

تنبیہ: المعروف فی اللغۃ ان المزھر العود ولم ار من اہل اللغۃ ذکر خلافہ وکتب الفقہاء توافق ذلک فانھم انما یعنون بالدف المربع المغلوف وصرح بہ یحیی بن مزین المالکی۔

(مواھب الجلیل ج ۴ ص ۷)

نوٹ: مزھر کے مشہور معنی لغت میں عود کے ہیں، اور اس میں میں نے اہل لغت کو بالکل متفق پایا ہے، البتہ کتب فقہ میں اس

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کے معنی ذرا مختلف ہیں، اس لئے کہ فقہاء اس سے مراد مربع قسم کا ڈھول لیتے ہیں اور اس نکتہ کی تصریح یحییٰ بن مزین (وغیرہ) نے کی ہے۔

جہاں تک عود کا سوال ہے تو وہ علمائے مالکیہ ہی نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک حرام ہے، علامہ احمد بن محمد الصاوی "الشرح الصغیر" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

واعلم ان العلماء اختلفوا فی العود وما جری مجراہ من الآلات المعروفۃ ذوات الاوتار فالمشہور من المذاہب الاربعۃ ان الضرب بہ وسماعہ حرام۔

(ج ۲ ص ۵۰۲)

اہل علم کا عود اور اسی قسم کے ایسے آلات جو مشہور و معروف ہیں اور ان میں تار لگے ہوتے ہیں، کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ اربعہ کے مذاہب میں مشہور یہی ہے کہ ان کا بجانا یا سننا حرام ہے۔

امام قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فاما ما ابتدعتہ الصوفیۃ الیوم من الادمان علی سماع المغانی بالآلات المطربۃ من الشبابات والطار والمعازف والاوتار فحرام۔

(تفسیر قرطبی ج ۱۴، ص ۵۴)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

آج کے (بعض) صوفیاء نے جو یہ طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ آلات سطرنج شبابہ، طار، باجے اور ستار وغیرہ کے ساتھ گوئے سنا کرتے ہیں،

سو یہ بالکل حرام ہے۔

دف سے ملتی جلتی ایک دوسری چیز "کبر" ہے جس کے بارے میں آپ علامہ ابن رشد کی عبارت ابھی پڑھ کر آتے ہیں کہ اس کے جواز میں علمائے مالکیہ کا اختلاف ہے،

حقیقت یہ ہے کہ علمائے مالکیہ کا نہ صرف اس کے جواز میں اختلاف ہے بلکہ اسکی تعریف میں بھی وہ باہم مختلف ہیں علامہ دردیر لکھتے ہیں :

" هو الطبل الكبير المدور المغشى من الجهتين "

(الشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۳)

وہ ایک بڑا ڈھول ہے جو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے۔

علامہ صاوی اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :

" قيل طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف بالدربكة "

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا اور لمبا سا ڈھول ہوتا ہے جو ایک طرف سے چمڑے کے ذریعہ بند ہوتا ہے۔ اور یہ دربکہ کے نام سے بھی مشہور ہے ۔

علامہ محمد بن یوسف عبدری مالکی " التاج والاکلیل " میں لکھتے ہیں :

الكبر طبل له وجه واحد

(مواهب الجليل ج ۴ ص ۶) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کبر ایسے ڈھول کو کہتے ہیں جو صرف ایک طرف سے بند ہوتا ہے۔
بہرحال اس تحقیق کے بعد کہ مزہر سے مراد علمائے مالکیہ کے ہاں مربع قسم کا دف ہوتا ہے اور کبر سے مراد بڑا دف یا ڈھول ہوتا ہے، ان کا حکم بھی جان لینا مفید ہو گا، علامہ حطاب لکھتے ہیں:

"اختلفوا على الكبر والمزهر على ثلثة اقوال احدها انهما يحملان جميعا محمل الغربال ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في العرس وهو قول ابن حبيب و الثاني انه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول اصبغ في سماعه ..... وعليه ياتي ما في سماع سحنون من كتاب جامع البيوع ان الكبر اذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب اهله لانه اذا قال ذلك في الكبر فاحرى ان يقوله في المزهر لانه الهى منه والثالث يحمل محمله ويدخل مدخله في الكبر وحده دون المزهر وهو قول ابن القاسم.

(مواهب الجليل ج ۴ ص ۷)

کبر اور مزہر کے حکم میں علمائے مالکیہ کے تین اقوال ہیں۔

(۱) یہ دونوں غربال کے حکم میں ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر ان کا استعمال جائز ہے یہ ابن حبیب کی رائے ہے۔

(۲) ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی غربال کے حکم میں نہیں ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

لہٰذا شادی بیاہ یا کسی بھی موقع پر ان دونوں کا استعمال جائز نہیں، یہ اصبغ کا قول ہے۔ اور اسی کی تائید سحنون کی کتاب سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے لکھا ہے کہ اگر کبر کو کوئی بیچے تو بیع کو فسخ کرایا جائے گا، اور بیچنے والے کی تادیب کی جائے گی۔ اب جب سحنون کی رائے کبر کے بارے میں یہ ہے تو مزھر کے بارے میں بطریق اولیٰ یہی ہوگی کیونکہ وہ زیادہ غافل کرنے والا ہے۔

③ کبر گو غربال کے حکم میں ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر اس کا استعمال جائز ہے مگر مزھر کا یہ حکم نہیں۔ چنانچہ ابن القاسم یہی کہتے ہیں۔

بعض کتب مالکیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بُوق (نفارہ) اور زمارہ (بانسری) کو شادی بیاہ کے موقع پر استعمال کرنا جائز ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی علمائے مالکیہ نے لکھا ہے کہ ان کا استعمال حد ضرورت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، علامہ عبدری رح لکھتے ہیں:

"فقیل ذو معناه فی الموقات والزمارات التی لا تلہی کل اللہو"

(التاج والاکلیل ج ۲، ص ۲)

اس کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ ان سے مراد وہ نقارے اور بانسریاں ہیں، جو (حد ضرورت سے بڑھ کر) لہو کے لئے استعمال نہ ہوں۔

علامہ دردیر لکھتے ہیں:

(گذشتہ سے پیوستہ)

وکرہ الزمارۃ والبوق المسمی عندنا بالنفیر اذا لم یکثر جدا حتی یلہی مثل اللھو والاحرکآلات الملاھی ذوات الاوتار والغزاء المشتمل علی فحش القول ۔ (الشرح الصغیر ج ۲ ص ۵۰۲)

بانسری یا نقارے کو استعمال کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک انہیں حد لہو تک استعمال نہ کیا جائے، ورنہ بصورت دیگر یہ بھی حرام ہیں، بالکل ایسے جیسے تاروں والے آلات موسیقی حرام ہیں، یا ایسا گانا حرام ہے جس میں فحش پن اور بیہودگی ہو۔

آخر میں یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ اکثر علمائے مالکیہ کے نزدیک دف وغیرہ کا استعمال صرف نکاح کے موقع پر جائز ہے، دوسرے مواقع سرور میں جائز نہیں، علامہ صاوی رقمطراز ہیں:

واما غیر النکاح کالختان والولادۃ فالمشہور عدم جوازہ بہ ومقابل المشہور جوازہ فی کل فرح للمسلمین

(حاشیۃ الشرح الصغیر ج ۲ ص ۵۰۳)

لیکن نکاح کے علاوہ دوسرے مواقع سرور مثلاً ولادت اور ختنہ وغیرہ کے موقع پر مشہور قول کے مطابق دف بجانا جائز نہیں، البتہ غیر مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی ہر خوشی کے موقع پر دف کا جواز ہے۔

فقہ حنبلی

غنا و مزامیر کے بارے میں فقہ حنبلی کا موقف اجمالاً پیچھے گذر چکا ہے، آگے کچھ مزید تفصیل پیش کی جاتی ہے، علامہ احمد بن یحییٰ بن محمد الحفید لکھتے ہیں:

امام احمد سے غنا کی اباحت و کراہت کے سلسلے میں مختلف روایات منقول ہیں، جنھیں اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ صرف آخرت (اور عمل صالح) کی رغبت دینے والے اشعار پڑھنا جائز ہیں[1] ان کے

---

[1] مثلاً وہ اشعار جو ابو حامد خلقانی نے نقل کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اے ابو عبداللہ یہ رقت آمیز قصیدے جو جنت و دوزخ کے بیان میں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کس قسم کے قصیدے پوچھتے ہو ذرا مثال تو دو، میں نے عرض کیا مثلاً یہ کہ:

اذا ما قال لی ربی　　　اما استحییت تعصینی

جب مجھ سے میرا خدا فرمائے گا کہ تجھ کو میری نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی

و تخفی الذنب من خلقی　　　و بالعصیان تاتینی

تو میری مخلوق سے گناہوں کو چھپاتا تھا اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا،

امام صاحب نے یہ اشعار سنکر کہا ذرا پھر پڑھو، میں نے دوبارہ پڑھے آپ اٹھ کر گھر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

علاوہ گانے کی دوسری تمام صورتیں جو آج ہمارے ہاں رواج پا چکی
ہیں ناجائز ہیں ملے ۔ امام مالک رح کے نزدیک بھی غنا و معتاد (رائج الوقت)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ہوئے اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا ۔ میں نے کان لگا کر سنا تو حجرے
کے اندر سے ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی ، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے ۔

اذا ما قال لی ربی — اما استحییت تعصینی

وتخفی الذنب من خلقی — وبالعصیان تاتینی

(تلبیس ابلیس ص ۲۹۵)

ملے امام احمد رح سے گانے کے بارے میں تین قول مروی ہیں ، دو سے کراہت و تحریم
معلوم ہوتی ہے اور ایک سے اباحت ۔ علامہ ابن جوزی رح نے جو مشہور حنبلی عالم
اور امام احمد رح کے سیرت نگار ہیں ، ان مختلف اقوال کو ذکر کر کے ان میں یہی تطبیق
دی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام احمد رح کے زمانے میں جس قسم کا غنا
رائج تھا ، وہ زہدیہ اشعار پر مشتمل ہوتا تھا ۔ جن میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت
سے محبت کا بیان ہوتا ہے مگر ان کے بعد آج کل جو کچھ گایا جاتا ہے اسکی امام احمد رح
نے کبھی اجازت نہیں دی [illegible] ۔ علامہ ابن جوزی رح یہ بات
تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"ہمارے اصحاب (علماء حنابلہ) نے ابوبکر خلال اور ان کے ساتھی عبدالعزیز
سے غنا کا مباح ہونا روایت کیا ہے ، اس سے ان کا اشارہ صرف انہی
قصائد زہدیہ کی طرف ہے جو ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج
تھے ، اور یہی وہ غنا بھی محمول ہے جسے امام احمد نے مکروہ نہیں کہا ۔
اور اسکی دلیل یہ کہ جس گانے کو امام احمد نے مباح کہا ہے ، وہ قصائد

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

زھدیہ میں) یہ ہے کہ امام موصوف سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوگیا اور اس نے پسماندگان میں ایک لڑکا اور ایک مغنیہ باندی چھوڑی لڑکے کو باندی بیچنے کی ضرورت پڑ گئی (تو وہ اُسے کس طرح بیچے) ؟ آپ نے جواب دیا کہ "مغنیہ کہہ کر نہ بیچی جائے" اُس شخص نے کہا کہ "اگر مغنیہ کہہ کر بیچی جائے تو اس کی قیمت تیس ہزار درہم ہوگی، اور اگر عام باندی کی حیثیت سے فروخت کیا جائے، تو صرف بیس دینار ہی میں بکے گی" آپ نے فرمایا "وہ یہی کہہ کر بیچی جائے کہ عام باندی ہے"!

ابوالفرج (مصنف) کہتے ہیں: امام احمد نے یہ فتویٰ اس لئے دیا کہ مغنیہ باندی زھدیہ قصیدے نہیں گاتی، بلکہ وہ اشعار گاتی ہے، جو کیف و مستی پیدا کرتے ہیں اور آتشِ عشق کو بھڑکاتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گانا ناجائز اور ممنوع ہے، کیونکہ اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو امام احمد یتیم کا مال ضائع کرانا اور اُسے نقصان پہنچانا جائز نہ سمجھتے۔

اور امام احمد کے اس عمل کی نظیر یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہؓ نے رحمتِ مجسم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ "میرے پاس شراب ہے، جو یتیموں کا مال ہے" تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ "اس کو بہادو" معلوم ہوا کہ اگر شراب سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا تو آپ یتیموں کے مال کو ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے۔

نیز مروزی نے امام احمدؒ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا "مخنث

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

بیہودہ حرام ہے "

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ "گانے کا سننا آلات موسیقی کے بغیر بھی خواہ مرد سے ہو یا عورت سے، مطلقاً حرام ہے "

آگے لکھتے ہیں :

وان داومه او اتخذه صناعة يقصد له او اتخذ غلاماً او جارية مغنيين يجمع عليها الناس ردت شهادته . (ایضاً)

اگر کوئی شخص گانے پر مداومت اختیار کرے، یا اسکو اپنا پیشہ بنالے یا اپنے غلام یا باندی کو بطور مغنی استعمال کرے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، تو ایسے شخص کی شہادت رد کردی جائے گی۔

مزید لکھتے ہیں :

قال فى الفروع يكره غناء وقال جماعة يحرم وقال فى الترغيب اختاره الاكثر (ایضاً)

صاحب "الفروع" کہتے ہیں کہ سادہ گانا مکروہ ہے "۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ "یہ حرام ہے "! صاحب "الترغیب" لکھتے ہیں کہ "اس دوسرے قول ہی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے "!

موصوف آگے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں :

"وفى المستوعب والترغيب وغيرهما : يحرم مع آلة لهو بلاخلاف بيننا ، وكذا قالوا ، هو وابن عقيل

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

مکروہ ہے، چنانچہ جب ان سے اہل مدینہ کے غنا میں رخصت کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا "یہ تو فساق کا شیوہ ہے" امام طبری رح کا قول ہے کہ "امام ابوحنیفہ رح شرب نبیذ کو مباح کہنے کے باوجود غنا کی کراہت کے قائل ہیں اور گانا سننے کو گناہ کہتے ہیں" اور یہی دوسرے تمام اہل کوفہ کا مسلک ہے، اسی طرح اہل بصرہ بھی باتفاق غنا کو مکروہ کہتے ہیں، صرف ایک روایت کے مطابق عبید اللہ عنبری عدم کراہت کے قائل ہیں۔ امام شافعی رح کا قول ہے کہ "گانا ایک فضول اور مکروہ شغل ہے جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے، جو شخص اس میں یادتی کرے وہ احمق ہے اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی" چنانچہ جو شخص امام شافعی رح کی طرف منسوب کرکے کہتا ہے کہ وہ غنا کے جواز کے قائل تھے، ان پر بہتان باندھتا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ تمام بلاد اسلامیہ کے علماء کا غنا کی کراہت اور ممانعت پر اجماع ہے لہٰذا اس کے جواز اور رخصت کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے، جو قلت علم (یا جہل مرکب) اور خواہشات نفسانی کا شکار ہو"۔ (مجموعۃ الحفیظ ص ۱۹۹)

(گذشتہ سے پیوستہ) ان کان المغنی امرأۃ اجنبیۃ۔

"المستوعب" اور "الترغیب" وغیرہ میں ہے کہ آلات موسیقی کے ساتھ گانا سننا علمائے حنابلہ کے نزدیک باتفاق حرام ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اور علامہ ابن عقیل وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر مغنی نامحرم عورت ہو تو بھی گانا سننا باتفاق حرام ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ)

مطالعہ کیا ہے، انہیں بخوبی معلوم ہوگا کہ امام موصوف مسائل کے بیان میں بکثرت "لا یعجبنی" اور "اکرھہ" کے الفاظ ارشاد فرماتے تھے اور مقصد کسی چیز کی حرمت بیان کرنا ہوتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ائمہ متقدمین منصب افتاء کو بہت نازک اور اہم منصب سمجھتے تھے، اسی وجہ سے مسائل کے بیان اور استفتاء کے جوابات میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے، بالخصوص حلال وحرام کے معاملہ میں بہت محتاط الفاظ استعمال فرماتے تھے، اور یہ حزم واحتیاط کسی ایک امام کے ساتھ خاص نہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے ہاں یہ احتیاط نظر آتی ہے۔

نیز اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ابتدائی صدیوں میں اصطلاحات اس قدر منضبط نہیں تھیں، ایک ہی لفظ کو مختلف معنی کے لئے استعمال کرنا شائع وذائع تھا، چنانچہ ائمہ متقدمین کے ہاں آپ بکثرت دیکھیں گے کہ انھوں نے "کراہت" کا لفظ بول کر تحریم مراد لی ہے۔ مگر بعد میں جب علوم وفنون نے وسعت اختیار کی تو اصطلاحات میں بھی انضباط پیدا ہوگیا اور کراہت کا مفہوم متعین کردیا گیا، اور حرمت کے لئے اس کا استعمال ترک ہوگیا۔ (اگرچہ اب بھی علمائے متاخرین نے "کراہت" کے لغوی معنی سے فائدہ اٹھا کر اس کے مفہوم میں بہت لچک پیدا کردی ہے، اس لفظ کو جہاں وہ مکروہ تحریمی کے لئے استعمال کرتے ہیں، وہیں مکروہ تنزیہی اور بعض اوقات خلاف اولیٰ کے لئے بھی استعمال کرلیتے ہیں)

"کراہت" کا مفہوم متقدمین کے نزدیک کیا تھا؟ اور متاخرین کے نزدیک کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ ابن القیمؒ نے اپنی بے نظیر کتاب "اعلام الموقعین"

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

میں نہایت نفیس اور عمدہ بحث کی ہے انھوں نے اس کتاب میں مستقل ایک فصل اسی بارے میں قائم کی ہے اور نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک امام اس لفظ سے کیا مراد لیتا تھا۔

چنانچہ علامہ ابن القیم رح نے اسی بحث میں لکھا ہے کہ امام کے ہاں "اکرهه" اور "لا یعجبنی" کا اطلاق امام احمد کے ہاں بہت زیادہ ہے پھر اس کی مثال میں انھوں نے امام احمد کے ایسے بہت سے اقوال جمع کئے ہیں جن میں امام صاحب نے ایسی چیزوں کے لئے جو فقہ حنبلی میں بھی بالاتفاق حرام ہیں "اکرهه" اور "لا یعجبنی" کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں ہم یہاں صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل رح کے صاحبزادے عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا "مجھے اس جانور کا گوشت پسند نہیں جو زہرہ یا دوسرے ستاروں یا کنیسے کے لئے ذبح کیا جائے" اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به" یہاں قرآن کی نص سے ثابت شدہ حرام چیز یعنی غیر اللہ کے لئے ذبح کردہ جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا "لا یعجبنی" مجھے پسند نہیں۔ ظاہر ہے یہاں حرمت کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا درست ہی نہیں۔

اسی طرح عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا "میں سانپ اور بچھو کے گوشت کو مکروہ سمجھتا ہوں" حالانکہ سانپ اور بچھو کا گوشت فقہ حنبلی میں بالاتفاق حرام ہے۔ (مزید مثالوں اور تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۳ تا ۳۶)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

اس طویل بحث کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ امام صاحب کے قول گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور میں اُسے ناپسند کرتا ہوں، میں "لا یعجبنی" کا مفہوم بہت ہلکا لینا درست نہیں اور اس سے صرف کراہت طبع کا اظہار سمجھنا کسی طرح ٹھیک نہیں، بلکہ غالباً اس سے مراد حرمت ہی ہے، جیسا کہ پہلے جملے سے کہ "گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے" معلوم ہوتا ہے۔ اور خود امام احمد بن حنبل رح سے منقول ایک قول سے حرمت ہی متعین ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

رہا آلاتِ موسیقی کا مسئلہ، سو اس بارے میں علمائے حنابلہ کے آراء تفصیل سے گذر چکیں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ آلاتِ موسیقی کے سلسلے میں سب سے سخت رویہ ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل کا معلوم ہوتا ہے۔ خود آپ نے جب ایک غلام کے ہاتھ میں طنبور دیکھا تو اُسے چھین کر توڑ دیا۔ عمرو بن حسین نقل کرتے ہیں کہ:

كسر احمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لابي عبد الله نصر بن حمزة قال فذهب الغلام إلى مولاه فقال كسر احمد بن حنبل الطنبور فقال له مولاه فقلت له انك غلامي قال لا قال فاذهب فانت حر لوجه الله تعالىٰ

(الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۱۴۲)

امام احمد بن حنبل نے نصر بن حمزہ کے غلام کے ہاتھ میں طنبورہ دیکھا تو توڑ دیا۔ غلام اپنے مالک کے پاس آیا اور امام صاحب کی شکایت کی۔ مالک نے فوراً پوچھا کہ "تم نے انھیں بتایا تھا کہ تم میرے غلام ہو؟" غلام نے جواب دیا "نہیں" مالک نے کہا "پھر تو میں تمھیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں"

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

نصر بن حمزہ کا سوال و جواب اور غلام کو آزاد کر دینا صاف بتا رہا ہے، کہ وہ خود طنبورہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے غلام کے پاس اس کی موجودگی کو بھی عار سمجھتے تھے۔ جب انھیں پتہ چلا کہ ان کے غلام نے ان کا نام امام صاحب کو نہیں بتایا ہے، تو مارے خوشی کے انھوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔

اسی طرح عمرو بن صالح بیان کرتے ہیں کہ:

رأیت احمد بن حنبل مرّ بہ عود مکشوف فقام فکسرہ

(")

"میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس سے ایک کھلا ہوا ستار لے جایا گیا، تو آپ نے کھڑے ہو کر اُسے توڑ دیا۔"

مثنی انباری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ

سمع احمد بن حنبل حس طبل فی جوارہ فقام الیھم من مجلسنا حتی ارسل الیھم فنھاھم۔

(ایضاً ص ۱۱۶)

"امام صاحب کو اپنے پڑوس سے طبل کی آواز سنائی دی۔ تو آپ ہماری مجلس چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہیں بلوا کر منع فرمایا۔"

امام احمد بن حنبلؒ ہی نہیں، بلکہ ان کے شاگرد بھی آلاتِ موسیقی کو جب دیکھتے توڑ ڈالتے۔ ان حضرات نے امام احمد سے آلاتِ موسیقی کے بارے میں جس قدر سوالات کئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان تمام سوالات و جوابات کو یہاں لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ امام ابوبکر خلال کی کتاب "الامر بالمعروف والنھی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

عن المنکر " ملاحظہ فرمائیں. البتہ دو ایک سوال وجواب قارئین کے افادے کیلئے درج ذیل ہیں:

ابوبکر مروزی کہتے ہیں کہ:

سألت ابا عبد الله عن کسر الطنبور قال یکسر قلت الطنبور الصغیر یکون مع الصبی؟ قال یکسر ایضا اذا کان مکشوفا فاکسره.

(ایضاً ص۲۴)

"میں نے امام صاحب سے طنبورہ توڑنے کے بارے میں پوچھا۔ تو انھوں نے فرمایا: ہاں اُسے توڑ دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: وہ چھوٹا طنبورہ بھی جو چھوٹے بچے کے پاس ہو؟" فرمایا "وہ بھی توڑا جائے گا۔ جب کبھی طنبورہ کھلا نظر آئے اُسے توڑ دو"

ابو السفر بیان کرتے ہیں کہ:

انه سأل ابا عبد الله عن رجل رأى فی ید رجل عودًا او طنبورًا فکسره اصاب او اخطأ؟ وما علیه فی کسره شیء؟ فقال قد احسن ولیس علیه فی کسره شیء.

(ایضاً ص۲۵)

انھوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا "اگر کوئی شخص کسی آدمی کے ہاتھ میں طنبورہ دیکھ کر اُسے توڑ دے تو کیا اس نے درست کیا؟ نیز کیا ایسے شخص پر تاوان آئے گا؟" امام صاحب نے فرمایا "اس نے اچھا کیا۔ اور

(گذشتہ سے پیوستہ)

"اس پہ کوئی تاوان بھی نہیں۔"

اسی قسم کے سوالات امام صاحب سے ان کے اور بہت سے شاگردوں نے بھی کئے ہیں اور سب کو امام موصوف نے یہی ایک مذکورہ جواب دیا ہے۔

امام احمد سے آلات موسیقی سے اشتغال رکھنے والے شخص کی تعزیر بھی منقول ہے۔ یحییٰ بن یزدان کہتے ہیں کہ:

انه سأل ابا عبد الله عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير هل عليه ادب؟ وكم الادب فيه اذا رفع الى السلطان؟ فقال عليه ادب ولا ارى يجاوز بالادب عشرة اسواط۔ (المغنی ص ۱۳۰)

انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ "ایک شخص عود، طنبورہ اور بانسری بجاتا ہے کیا اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر معاملہ بادشاہ تک پہنچ جائے تو کس حد تک تعزیر دی جا سکتی ہے؟
امام صاحب نے جواب دیا، ہاں اس کی تادیب کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعزیر دس کوڑوں سے زیادہ نہ ہو۔"

صوفیاء کرام کی رائے

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا مسلک کچھ تو امام غزالیؒ کی کتاب "احیاء علوم الدین" کی عبارتوں کے ضمن میں گذر چکا ہے اور مزید تفصیل آگے ذکر کی جاتی ہے۔

امام سہروردی نے، جو کبار شافعیہ میں سے ہیں، اور صوفیا کے ایک مکتب فکر کے بانی ہیں، اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں دو باب مشارفت پر بھی باندھے ہیں۔ پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے۔ اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سر مو تجاوز نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں:

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے۔ اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے ...... اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز

ہونے کے لیے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز
اور مردود ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ "عارف یقین کے سوا کسی
اور کے لیے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز
ہی نہیں۔[۱]"

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب
ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ:

"منتہی را باو حاجت نیست و مبتدی را مضر است۔"

منتہی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔

امام سہروردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادی رح کا قول ہے کہ جب تم کسی مرید کو سماع کی
اجازت مانگتے دیکھو تو سمجھو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے۔"
کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رح نے سماع ترک کر دیا تھا۔ (اور
اپنے مریدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا) ان سے کہا گیا کہ "آپ
تو خود سماع سنا کرتے تھے؟" فرمایا "کن کے ساتھ؟" عرض کیا
گیا "خود اپنے لیے سنا کرتے تھے؟" فرمایا "کن لوگوں سے سنا
کرتا تھا؟"

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے
جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو
گانے کے اہل ہوتے تھے۔ اسی لیے جب حضرت جنید بغدادی رح کو ہم
مزاج ساتھی نہیں ملے تو انہوں نے سماع ترک کر دیا۔

---

[۱] عوارف المعارف، باب الثالث والعشرون فی القول فی السماع رداً و انکاراً ص ۸۷ :

حقیقت یہ ہے کہ بزرگانِ دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا۔ اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنّت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے، دین و شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی دینی اور اخلاقی حالت کو بہتر بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے، اسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات و عمل میں حرج پڑنے لگے۔"[1]

آگے لکھتے ہیں:

"علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے، سماع جائز نہیں۔ امام مالکؒ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی واپس کر دے۔ یہی رائے تمام اہلِ مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مسلک ہے۔"

گانا سننا گناہ ہے۔ اور صوفی تو چند فقہاء کے سبب اسے ناجائز کہتے ہیں اور جو اسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اس کی اجازت نہیں دیتے۔"[2]

امام موصوف نے اس کے بعد غناء کی کراہیت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے ہیں، پھر لکھتے ہیں:

---

[1] عوارف المعارف ص ۱۸۸ [2] ایضاً

(مشہور صوفی اور ولی اللہ) حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے "گانا زنا کا افسوں ہے"۔

..... اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر نظر کرے، اور مغنی کا دف اور مطرب کا شبابہ لے کر بیٹھنے کو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح پروانے بن کر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکار ہی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تو یہ حضرات اُسے اس طرح بغیر مس کئے ہوئے نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے دوڑ دھوپ کی جائے اور محفلیں جمائی جائیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضا اور تابعین عظام رح کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض متاخرین نے استحسان کو سہارا لے کر سماع کی کچھ گنجائش نکالی ہے، مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔[1]

آگے لکھتے ہیں:

"جس وقت محفل سماع میں مغنی بے ریش لڑکا ہو، تو فتنہ متوجہ ہوتا ہے، تمام خدا ترس لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقیہ بن ولیدؒ کہتے ہیں" اسلاف بے داڑھی کے حسین لڑکے پر نظر

---

[1] عوارف المعارف ص ۱۸۹۔

ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے" حضرت عطاءؒ کا قول ہے "جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں" بعض تابعین فرمایا کرتے تھے کہ "میں کسی تائب نوجوان کے لیے خونناک درندے کو اتنا خطرناک اور مہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش لڑکے سے اس کی مجالست کو"

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں، اور مواقع تہمت سے بچیں۔ کیونکہ تصوف تو سراپا صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزاء سے نہ ملائیں۔

(عوارف المعارف بہامش الاحیاء ج ۲ ص ۲۲)

علامہ ابن حجرؒ "کف الرعاع" میں لکھتے ہیں:

"قرطبیؒ نے امام طرطوشیؒ سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اٹھ کر اشعار گاتا ہے، پھر سب مست ہوکر رقص کرتے ہیں، اور دف و شبابہ بجاتے ہیں، اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟

آپ نے جواب دیا کہ اکابرین صوفیاء کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا"[1]

---

[1] کف الرعاع بہامش الزواجر ج ۱ ص ۱۵، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔

ور اگر بفرض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں، اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصد و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کا عمل ہے۔ اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز یہ نہ تھا[1]۔

آگے لکھتے ہیں:

"کتنی پیاری بات ہے جو امام العارفین، قدوۃ العلماء، ابو علی رو ذباری رح نے کہی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ "اب کرنا میرے لئے حلال ہے: کیونکہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا" آپ نے جواب دیا "ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں[2]!"

کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ:

"یمن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں: "جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے، سو وہ بلاشبہ حرام ہے۔ کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ خلاملا ہوتا ہے اور عوام اسکی وجہ سے ان مخنث لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذا حاکم (کے فرائض میں شامل ہے اور اس) پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔"

(کف الرعاع ملخصاً علی ھامش الزواجر ج ۲ ص ۶۰)

صاحب "اقتباس الانوار" نے حضرت بختیار کاکی رح کا تذکرہ کرتے ہوئے

---

[1] کف الرعاع ج ۱ ص ۵۲، [2] کف الرعاع ج ۱ ص ۵۳

"سیر الاقطاب" نے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت قاضی حمید الدین[1] ناگوریؒ کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے۔ ہم ذیل میں "اقتباس الانوار" کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں:۔

"(مجلس میں) قاضی حمید الدین بھی موجود تھے، کہنے لگے میں، حمید الدین سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب، سے حلال کہتا ہوں۔ کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں جس کا علاج صرف سماع ہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحنے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے، جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے، نیز طباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائیگا اسی بنیاد پر کہ میرے درد دل کا علاج صرف سماع ہے، سماع کا سننا میرے لئے جائز ہے۔ جب کہ تمہارے لئے حرام ہے۔"[2]

علامہ سجزی رحنے اپنی کتاب "فوائد الفواد" میں حضرت نظام الدین اولیاء رحکے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:

"۱۸ شوال ۷۱۹ھ کی تاریخ تھی، حضرت (نظام الدین اولیاء) کی مجلس ہو رہی تھی، اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا "آپ کے لئے تو جب چاہیں سماع مباح ہو جاتے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے (بالکلیہ) حلال ہے"

حضرت رحنے فرمایا، نہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے، وہ کسی یک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے، وہ کسی شخص کے کہنے

---

[1] شیخ رکن بن حسام ناگوری نے اپنے "فتاویٰ حمادیہ" میں ان کا نام حمید الدین نقل کیا ہے واللہ اعلم (مصنف)

[2] اقتباس الانوار ص ۸۶

سے حرام نہیں ہوجاتی۔ بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دف کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے۔ جب کہ ہمارے مشائخ حنفیہ رحمہم اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور قاعدہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے مسائل مجتہد فیہا میں موجود اختلاف رفع ہوجاتا ہے۔ اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مانی جائے گی[1]

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں لکھتے ہیں

"منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی، اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے۔ شیخ نصیرالدین محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے۔ مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا "یہ خلاف سنت فعل ہے" ان لوگوں نے جواب دیا "کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے پیر کے رستے کو چھوڑتے ہیں؟" شیخ نے جواب دیا "کسی کا عمل حجت نہیں۔ چنانچہ اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں۔ ان کو سماع فرمانا طلب سماع کے لئے دلیل نہیں کیونکہ حجت صرف کتاب و سنت ہی ہیں"

بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاءؒ تک پہنچا دی کہ شیخ محمود تو ایسا کہہ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے جو شیخ محمود کے خلوص و صدق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود

---

[1] السنۃ الجلیۃ ص ۲۸، ۲۹ و فوائد الفواد ص ۲۲۳، ۲۲۴

ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے، جو انہوں نے کہی۔"

"سیرالاولیا" میں لکھا ہے، کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں مزامیر بجنے اور تالی پیٹی جانے، بلکہ اگر کوئی مرید بجے تاشے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے "یہ اچھا نہیں کیا"۔

"خیرالمجالس" میں ہے کہ "شیخ نصیرالدین محمود رح کی خدمت میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا، بتائیے! یہ کہاں سے جائز ہے کہ محفل میں باجے، دف، نائی اور رباب وغیرہ ہوں اور صوفیاء رقص کریں؟"
شیخ نے جواب دیا کہ "باجے بالاجماع ناجائز ہیں، دیکھو! اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دو گے (اور دوسرا اختیار کر لو گے) تو کم از کم شریعت میں تو رہو گے اور اگر شریعت کو چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟
اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے، کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کے لئے مباح ہے۔
جہاں تک باجوں کا تعلق ہے، وہ تو بالاجماع حرام ہے"[1]۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رح نے "فرع الاسماع" میں لکھا ہے کہ:
"شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ "ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو باجوں کے ساتھ سنے وہ ہماری بیعت وارادت سے نکل گیا"[2]۔
شیخ علی بن محمد جاندار نے، جو حضرت نظام الاولیاء کے خلفاء میں سے ہیں، "درر نظامیہ" میں لکھا ہے:
"شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہٗ کہتے ہیں، کہ سماع کی چار قسمیں ہیں،

---

[1] السنۃ الجلیہ ص ۵۵، ۵۶ و اخبار الاخیار ص ۸۱ [2] السنۃ الجلیہ ص ۵۰ و فرع الاسماع ص ۳۹۔

حلال، حرام، مکروہ، اور مباح۔ ان میں سے مباح کے لئے کچھ شرطیں ہیں:

(۱) مغنی مرد کامل ہو، نہ امرد ہو نہ عورت

(۲) سامع اللہ والا ہو، نفس پرست نہ ہو۔

(۳) مضمون فحش اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور باجے نہ ہوں۔[1]

"اقتباس الانوار" سے لیکر یہاں تک تمام تر عبارات مولانا اشرف علی تھانوی رح کی کتاب "السنۃ الجلیۃ فی الچشتیۃ العلیۃ" کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جنھیں بڑی عرق ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ چنانچہ اب اللہ کے فضل وکرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

---

[1] السنۃ الجلیہ ص ۸۵

باب پنجم

معتدل فیصلہ

اس زمانے میں "اہل" کے لئے بھی سماع کے جواز کا فتویٰ نہیں
دینا چاہیئے اس لئے کہ فسادِ زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شخص
یہی دعویٰ کرتا ہے کہ "میں تو سماع کا اہل ہوں" اور یہ بات صحیح ہے
کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی،
باوجود اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز
تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت اور ابتلاء
فساد سے بچنے کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔"

(ملا جیون رح)

معتدل فیصلہ

ائمہ اربعہ کے مذاہب اور مشائخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ گانے بجانے کی ایک قسم بالاتفاق حرام ہے، اور اسکی حرمت پر عہد رسالت سے آج تک امت کے تمام علماء اور جماعتوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے:

غناء حرام جو گانا باجماع حرام ہے اسکی کئی صورتیں ہیں جو درج ذیل ہیں:

① ہر وہ گانا جو محض لہو ولعب کے لئے گایا جائے، کوئی صحیح دینی یا دنیوی غرض پیش نظر نہ ہو، خواہ خود لینے لئے گایا جائے یا دوسرے کے لئے اور خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہوں نہ ہوں۔

② ایسے تمام باجوں اور بانسریوں کا استعمال جو بذاتہ سرور پیدا کرتے ہوں، اور ان کی وضع ہی لہو ولعب کے لئے ہو، خواہ تنہا استعمال ہوں یا گانا بھی ساتھ گایا جائے۔

③ ہر وہ گانا جو انہماک اور غفلت پیدا کرکے ترک واجب کا سبب بنے، یا اسکی وجہ سے کسی حرام کام میں ابتلاء ہو، مثلاً گانے کا مضمون فحش اور ناجائز ہو، یا مغنی گانے کا اہل نہ ہو اور اس سے گانا سننا ناجائز ہو یا اسی قسم کی کوئی اور منکر ہو۔

(۴) گانے یا موسیقی کو پیشہ بنانا، یا آلاتِ موسیقی تیار کرنا، یا ان دونوں کو کسی طور سے بھی ذریعۂ معاش بنانا۔

ان چاروں صورتوں کو آج تک کسی بھی مسلمان نے جائز نہیں کہا اور نہ ان کے جواز کا ادنیٰ شائبہ بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا صحابہؓ اور تابعین کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے عمل سے بھی ان چاروں صورتوں کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک صورت کو بھی صوفیاء میں سے کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ اس مقدس گروہ پر بہتان باندھتا اور جھوٹ بولتا ہے۔

جن آیات اور روایات سے گانے بجانے کی حرمت معلوم ہوتی ہے، ان کا محمل بالاتفاق یہی قسم ہے۔

غنا مباح گانے کی ایک قسم کی اباحت پر تمام امت کا اجماع ہے، وہ یہ کہ آدمی آواز کو بنا سنوار کر طبعی طرز کے مطابق ترنم سے اشعار پڑھے، نہ تو موسیقی کے قوانین کا لحاظ رکھے اور نہ گویوں سے مشابہت پیدا کرے۔ البتہ اس قسم کے جواز کے لئے بھی چند شرطیں ہیں:

(۱) گانے سے مقصد محض لہو ولعب نہ ہو، بلکہ کوئی صحیح غرض پیش نظر ہو جیسے دفع وحشت، قطع مسافت اور حمل ثقیل وغیرہ۔

(۲) اشعار کے مضمون میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔

(۳) گانے کو ایسا مشغلہ اور عادت نہ بنایا جائے کہ مقاصد زندگی سے ہی غفلت پیدا ہو جائے۔

غناء کی یہ قسم باجماع مباح ہے، البتہ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام کا جو اختلاف تھا، اس کا جواب ہم لکھ چکے ہیں۔

آلات میں سے صرف دف، نکاح کے موقع پر، باجماع مباح ہے۔ بشرطیکہ اس میں گھنگرو نہ ہوں۔

اگر آپ غور سے دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ غناء کی یہ قسم آج کل کے گانے میں شامل نہیں۔ حدیث کے عام روایات اور آثار میں غنا کی اباحت اسی نوع سے آگے نہیں بڑھتی، جن بزرگوں سے غناء میں اشتغال ثابت ہے، وہ بھی اسی قسم میں منحصر ہے۔

غناء مختلف فیہ گانے بجانے کی ایک قسم ایسی ہے، جس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، مذکورہ دونوں قسموں کے علاوہ غناء کی تمام صورتیں اسی قسم میں داخل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

(۱) نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر دف بجانا یا نکاح میں بانس یا وہ دف بجانا جس میں گھنگرو ہوں، یا اس قسم کے آلات استعمال کرنا جو وضعاً اور استعمالاً لہو ولعب کے ساتھ خاص نہ ہو، اسی ذیل میں تالی پیٹنا، کھکھر اور مٹکا وغیرہ بجانا بھی آتا ہے:

ان چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض شوافع اور بعض صوفیاء چند شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، جب کہ جمہور علماء کے نزدیک ان کا استعمال بھی مکروہ ہے۔

(۲) چند شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دوسروں کے لئے گانا گانا جو یہ ہیں (یہ شرطیں پہلے بھی فتاوی خیریہ بحوالہ تاتارخانیہ ونصاب الاحتساب گذر چکی ہیں۔)

(۱) سامع نفس پرست نہ ہو بلکہ متقی اور پرہیزگار شخص ہو، اور محض لطف اندوزی اس کا مقصد نہ ہو، اور سماع کا ایسے ہی محتاج ہو جیسے

مریض دوا کا ہوتا ہے۔

(۲) کوئی امرد (بے ریش لڑکا) وہاں موجود نہ ہو۔

(۳) تمام حاضرین ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں کوئی فاسق اور دنیا دار نہ ہو، اور نہ کوئی عورت ہو۔

(۴) قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصولِ اجرت یا حلوے مانڈے کھانا نہ ہو۔

(۵) لوگ کھانے پینے یا لنگر کے لئے اکٹھے نہ ہوتے ہوں۔

(۶) صرف اس وقت کھڑے ہوں، جب حقیقۃً وجد طاری ہو جائے اور مغلوب الحال ہو جائیں۔

جب سماع میں ان چھ شرائط کی پابندی کی جائے، اور ساتھ ہی موسیقی کے وہ آلات بھی استعمال نہ کئے جائیں، جن کی حرمت پر اجماع ہے، تو اس صورت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شوافع اور بعض علماء احناف ــــــ جیسے صاحب نصاب الاحتساب اور صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ ــــــ کے نزدیک یہ مباح ہے (چنانچہ ان کی عبارتیں گذر چکی ہیں) مفتی بغداد علامہ آلوسی رح کا رجحان بھی اسی طرف ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"اگر گانا دوسروں کے لئے گایا جائے، اور مقصد لہو ولعب نہ ہو، بلکہ ذکر اللہ کے لئے نشاط پیدا کرنا پیشِ نظر ہو ــــــ جیسا کہ ہمارے بلاد میں بعض ذکر کے حلقوں میں یہ معمول ہے ــــــ تو اگر یہ کسی خرابی کو متضمن نہ ہو تو اس کی اباحت کا احتمال ہے، ویسے شاید یہ کراہت کے زیادہ قریب ہے" (روح المعانی ج ۶ ص ۲۶۸)

اس صورت کے بارے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں منقول ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور عام علماء حنفیہ اور مشائخ مذہب بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔

یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ متاخرین میں سے بعض صوفیاء کرام کے بارے میں جو آتا ہے کہ انھوں نے سماع فرمایا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے شوافع اور بعض حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، نیز انھوں نے سماع سے بحالت مجبوری ہی تعرض کیا ہے۔ اور اسی وقت سماع فرمایا ہے جب اس کے ایسے ہی محتاج ہو گئے، جیسے ایک مریض دوا کا ہوتا ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو لعنت ملامت کرنا سراسر ظلم و خسران ہے، اور ایسے شخص کے لئے جو خوف خدا اور ذوق صالح سے محروم ہو، اور ان چند شرائط کا لحاظ نہ رکھ سکتا ہو ان کی نقل میں سماع کرنا سوائے حماقت اور آخرت برباد کرنے کے کچھ نہیں۔ نعوذ باللہ من الخسران والعصیان ونسئلہ اتباع مرضاتہ وحب اولیائہ فی کل حال وشان۔

اختلاف ائمہ کی بنیاد

زیر بحث مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف اصول فقہ کے ایک معروف قانون کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جو "سد الذرائع" کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی مباح، مستحب یا مسنون فعل کے ساتھ عرفاً اور عادۃً ہمیشہ کوئی منکر (ناجائز امر) لگا رہے، اور شاذ و نادر ہی اس سے الگ ہوتا ہو تو کیا اس فعل کو بھی مکروہ یا حرام کہہ کر مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ یا تفصیل کی جائے گی اور یوں کہا جائے

گا کہ جب اس فعل کے ساتھ منکر ہو یا یہ منکر کا سبب بنے صرف اس وقت ناجائز ہے، ورنہ اس کی اصل حیثیت برقرار رہے گی۔

قانون "سد الذرائع" کے کیا حدود و قیود ہیں اس بارے میں ائمہ اربعہ کا باہمی اختلاف ہے۔

علماء حنفیہ اور مالکیہ کا اس سلسلہ میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ زیر بحث فعل کی نوعیت پر غور کرتے ہیں کہ آیا وہ دین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہے، یا اسکی حیثیت کچھ اور ہے۔

پھر اگر وہ فعل دین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہو تو یہ حضرات اس کے بالکلیہ ترک کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اس کی اصلاح اور اسے منکرات سے پاک صاف کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی اصلاح اور تطہیر بھی کسی شخص کی قدرت و اختیار سے باہر ہو تو یہ علماء ان منکرات کے باوجود شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔

چنانچہ علامہ کاسانی رح لکھتے ہیں:

"کسی مسنون فعل کو، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ گردو پیش میں کوئی معصیت پائی جاتی ہے، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جنازے کی مشایعت اور میت کی حاضری (تعزیت) کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہاں نوحہ، گریبان چاک کرنا، اور ایسی ہی دوسری معصیتیں ہو رہی ہوں"

(بدائع الصنائع ص ۱۲۸: ج ۵)

علامہ آلوسی رح امام مقدسی رح کی کتاب "الرموز" سے نقل کرتے ہیں:

" ہمارے فقہاء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شریعت کے کسی مطلوب فعل کو بدعت کی مقارنت کی بناء پر چھوڑا نہیں جائے گا، جیسے دعوت کی قبولیت سے اس وجہ سے انکار کرنا کہ وہاں ملاہی (موسیقی وغیرہ) ہیں، یا نمازِ جنازہ چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ وہاں نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں (درست نہیں) ہاں اگر کوئی شخص روکنے پر قادر ہے تو روک دے ورنہ صبر کرے، البتہ اگر آدمی مقتدا یا پیشوا ہو تو شرکت ہی نہ کرے، اس لئے کہ اسکی شرکت میں دین کی اہانت ہے۔

(روح المعانی قدیم ج ۳ ص ۵۵)

یہی حکم جہاد میں شرکت کا ہے، کہ اگرچہ وہاں کوئی منکر پایا جائے اور یہ اس کے ازالہ پر قادر نہ ہو، تب بھی شرکت کرے، کیونکہ جہاد دین کے شعائر میں سے ہے۔

اور اگر وہ فعل شریعت کے مقاصد اور دین کے شعائر میں سے نہ ہو، بلکہ مباحات یا مستحبات میں سے ہو، تو جب اس کے ساتھ کوئی منکر لگ جائے، یا عادۃً وہ کسی منکر کا سبب بنتا ہو تو فقہاء سرے سے اس عمل ہی کو مکروہ و ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ عمل بعض اوقات منکر سے خالی بھی ہوتا ہو۔ اس طرح برائی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی حرام کے ارتکاب کا خوف باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ عمل خواہ خود صاحب معاملہ کے حق میں منکر سے خالی ہو پھر بھی دوسروں کو منکر میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو چیز بھی معصیت کا سبب بنتی ہے، وہ خود معصیت ہے۔ چنانچہ علامہ ابراہیم حلبی "کبیری شرح منیۃ المصلی" میں علامہ زاہدی کی "شرح قدوری"

سے "سجدتین بعد الصلوات" کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

"یہ جو نماز کے بعد (دو سجدوں کو ادا) کیا جاتا ہے، مکروہ ہے"

(کبیری ص ۵۷۳)

اس لئے کہ جہلاء اُسے سنت یا واجب سمجھنے لگتے ہیں، اور جو مباح بھی بداعتقادی کا سبب بنے مکروہ ہے۔

فقہ اسلامی میں اس قانون کی اور بہت سی نظیریں بھی ملتی ہیں مثلاً:

(۱) امام ابو حنیفہ رح نے ھدی کے اِشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کرنا ثابت ہے، وجہ یہ ہے کہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ لوگ اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور پھر اشعار کوئی امر مقصود بھی نہیں ہے، اس لئے آپ نے سد ذرائع کے لئے مطلقاً اِشعار سے منع فرما دیا۔

(۲) نفل نماز با جماعت ادا کرنا (سد ذرائع کی وجہ ہی سے) مکروہ ہے، حالانکہ آثار سے بعض اوقات جماعت سے ادا کرنا بھی ثابت ہے۔

(۳) کفار کے معبودوں کو برا بھلا کہنا بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رح نے لکھا ہے:

"یہ آیت دلیل ہے کہ جب کوئی طاعت نتیجۃً کسی معصیت کا سبب بنے، تو اُسے چھوڑ دینا ضروری ہے، اس لئے کہ جو چیز شر تک منتہی ہو وہ خود شر ہے"

(تنبیہ) اس مقام پر اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ دو چیزوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے، ایک ہے

کسی شے کا معصیت تک پہنچانا اور اس کا سبب بننا۔ اور ایک ہے کسی شے کا معصیت کے ساتھ جمع ہونا، لیکن معصیت کے لئے سبب نہ بننا، پہلی صورت میں وہ شے معصیت کا سبب بننے کی وجہ سے خود معصیت بن جاتی ہے، جب کہ دوسری صورت میں خود شے معصیت نہیں بنتی؛ اس امر پر تنبیہ علامہ آلوسی رح نے بھی کی ہے، وہ آگے لکھتے ہیں:

"یہ حکم اس طاعت کا نہیں جو کسی ایسی جگہ کی جائے، جہاں معصیت ہو رہی ہو، اور اُسے مٹانا بھی ممکن نہ ہو۔ اکثر ان دونوں صورتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے؛ چنانچہ حضرت ابن سیرین نے ایسے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی، جس میں عورت و مرد دونوں کا خلا ملا تھا۔ جب کہ حضرت حسن بصری رح نے ان سے اختلاف کیا اور یہ کہہ کر شریک ہو گئے کہ "اگر ہم کسی طاعت کو معصیت کی وجہ سے چھوڑ دیں تو یہ چیز بہت جلد ہمارے دین میں رخنہ ڈال دے گی"۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن بصری رح نے ان دونوں صورتوں میں فرق کیا تھا"۔

مالکیہ کی رائے

مشہور مالکی فقیہ علامہ شاطبی رح نے "الاعتصام" میں اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے کہ بعض اوقات شریعت میں کوئی عمل "اصلاً" مشروع ہوتا ہے، مگر پھر بدعت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اُسے بدعت جیسا سمجھا جاتا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"جب نوافل پر سنن رواتب کا سا التزام کیا جائے، خواہ ہمیشہ ایسا کیا جائے، یا خاص وقتوں میں، خاص مقدار کا التزام کیا جائے اور ان نوافل کو ایسی مساجد میں جماعت سے پڑھا جائے، جہاں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، یا ان مقامات پر انھیں ادا کیا جائے، جہاں سنن رواتب ادا کی جاتی ہے، تو یہ بدعت ہے۔"[1]

آگے لکھتے ہیں:

"کسی نفل کام کو، جو سنت نہیں، سنت کی طرح کرنا، اس نفل کو اس کے مخصوص شرعی مقام سے ہٹا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام اور جہلاء اس کام کو سنت سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتقادی غلطی ایک بڑا فساد ہے، اس لئے کہ جو کام سنت نہیں، اس پر سنت جیسا اہتمام کرنا، دین میں ایک طرح کی تحریف ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے، جیسے کسی فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض نہیں، یا کسی غیر فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض ہے۔"[2]

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں

"اسی سے سلف صالحین کا قصداً وارادۃً بعض سنتیں ترک کرنے کا عذر بھی معلوم ہو گیا، (کہ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے) کہ مبادا کوئی جاہل انھیں فرض نہ سمجھ بیٹھے۔"

اسی وجہ سے اکثر بزرگوں نے آثار کے پیچھے پڑنے سے منع

---

[1] الاعتصام ج ۲ ص ۴۲

[2] ایضاً

فرمایا ہے، ابن وضاح کہتے ہیں کہ میں نے مفتی طرطوس عیسیٰ بن یونس سے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے کاٹنے کا حکم جاری فرمادیا، جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت (رضوان) کی گئی تھی، چنانچہ اُسے کاٹ دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ جاتے، اور اس درخت کے نیچے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ اس درخت کی وجہ سے (شرک وغیرہ کے) فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، چنانچہ آپ نے اسے کٹوا دیا۔

ابن وضاح ہی فرماتے ہیں، کہ امام مالک اور دیگر علماء مدینہ حضورؐ کے ان آثار (کی زیارت) کے لئے جانے کو مکروہ سمجھتے تھے، البتہ صرف قباء کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے۔[1]

آگے لکھتے ہیں:

"امام مالک ہر بدعت (نئی چیز) کو مکروہ سمجھتے تھے، خواہ وہ کسی نیک کام ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور وہ یہ سب اس لئے کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعہ ایک غیر مسنون عمل کو مسنون اور ایک غیر مشروع عمل کو مشروع بن جانے سے روکیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک زیارت بیت المقدس کے لئے سفر کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لئے کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس عمل کو مسنون نہ سمجھ لیا جائے، نیز اسی وجہ سے آپ قبور شہداء کی زیارت اور قباء جانے کو مکروہ سمجھتے تھے، حالانکہ روایات

---

[1] الاعتصام ج ۲ ص ۹۵

سے ان اعمال کی ترغیب معلوم ہوتی ہے، مگر جب علماء ان سے
بُرے نتائج کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں، تو ان سے روک دیتے
ہیں، چنانچہ شرعی نقطۂ نگاہ سے اگرچہ یہ اعمال جائز اور مستحب
ہیں، مگر علماء انہیں بدعات کی زد سے بچانے کے لئے مکروہ بتاتے ہیں"

(الاعتصام ج ۲ ص ۹۷)

علامہ شاطبیؒ نے ہی "الموافقات" میں بھی لکھا ہے کہ :

انہی (اصولی قواعد) میں سے ایک قاعدہ سد ذرائع کا ہے،
جس کا امام مالکؒ نے اکثر فقہی ابواب میں لحاظ رکھا ہے، اس لئے
کہ اسکی حقیقت یہ ہے کہ جو امر مصلحت کے مطابق ہے اس تک
پہنچا جا سکے..... جن بعض فقہاء مثلاً امام شافعی رح وغیرہ
نے سد ذرائع کا حکم ساقط کیا ہے، انہوں نے بھی ہر فعل کے
انجام کا پورا پورا اعتبار کیا ہے...... (فرق) امام شافعیؒ اور
امام مالکؒ کے درمیان صرف یہ ہے کہ امام شافعی رح اس شخص کو متہم
نہیں قرار دیتے جس سے معصیت کا قصد ظاہر نہ ہوتا ہو، جب کہ
امام مالکؒ اس شخص کو بھی متہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے فعل لغو
صادر ہوتا ہے، جو خود اس بات کی دلیل ہے، کہ اس کا ارادہ ارتکاب
معصیت ہی کا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ سد ذرائع کا قانون فی الجملہ
تمام فقہاء کے ہاں لائق اعتبار ہے اور اختلاف درحقیقت ایک
دوسرے امر میں ہے۔

(الموافقات ج ۴ ص ۱۹۸)

شافعیہ کی رائے

علمائے شافعیہ قانون سد ذرائع کو سرے سے مہمل تو نہیں کہتے۔ البتہ اس میں کچھ وسعت سے ضرور کام لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی فعل بجائے خود مباح یا مندوب ہو، اور ایک شخص منکرات سے بچتا ہوا اُسے کر سکتا ہو، تو خواہ کسی دوسرے کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو یا نہ ہو، اس کے لئے یہ فعل جائز ہے، ہاں! اگر وہ نیت ہی یہ رکھتا ہو، کہ اپنے اس فعل سے دوسروں کو فتنہ میں مبتلا کرے تو اس کے لئے بھی یہ فعل جائز نہیں۔

علمائے حنفیہ اور مالکیہ عرف اور عادت عامہ کو نیت کے قائم مقام سمجھتے ہیں، چنانچہ اگر کوئی مباح یا مندوب فعل مقاصد اصلیہ میں سے نہ ہو اور عرفاً اور عادۃً اس کے ساتھ ہمیشہ منکرات پائے جاتے ہوں اور شاذ و نادر ہی وہ منکرات اس سے جدا ہوتے ہوں، تو اس فعل کے ساتھ منکرات کا لزوم لوگوں کو فتنہ اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی نیت کے قائم مقام ہوگا اور یہ حضرات ایسے فعل کے سرے سے ترک کرنے کا حکم دے دیں گے۔

اسی قبیل سے وہ تمام اضافی بدعتیں ہیں، جو اصل میں جائز اور مندوب اعمال تھے، پھر ان کے ساتھ عام طور پر منکرات لگنے جانے لگے جیسے میلاد شریف کی محفلیں، اور چند مخصوص دنوں (مثلاً سوئم یا چہلم) میں ایسے خاص طریقوں سے میت کی طرف سے کھانا کھلانا، جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، علمائے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ ان افعال کو سرے سے

چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور انہیں بدعات میں شمار کرتے ہیں، جب کہ علمائے شافعیہ اپنے اصول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جو محفل داجتماع منکرات اور معاصی سے پاک ہو، وہ جائز ہے۔ اور جو منکرات اور معاصی سے پاک نہ ہو وہ جائز نہیں۔ بلکہ علامہ تاج الدین سبکی رح کے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری محفل کو ناجائز نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس میں سے جو فعل ناجائز ہوگا اُسے ناجائز کہیں گے، اور جو جائز ہوگا اُسے جائز۔ چنانچہ وہ "توشیح" میں لکھتے ہیں کہ:

"فان انضم الیہ محرم فلکل منہما حکمہ"

(روح المعانی ج ۶ ص ۷۴)

یعنی اگر کسی مباح فعل کے ساتھ کوئی ناجائز امر مل جائے تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ حکم ہوگا۔

جب کہ علامہ مناوی رح نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے:

"ان مذہب الشافعی انہ مکروہ تنزیہا عند امن الفتنۃ"

(روح المعانی ج ۶ ص ۷۶۴)

یعنی ایسی صورت میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وہ مباح فعل بھی مکروہ تنزیہی ہوگا، بشرطیکہ فتنہ سے امن ہو۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رح نے احیاء العلوم میں جوازِ سماع کی شرائط کا لحاظ نہ رکھنے کی صورت میں سماع کی حرمت و کراہت کی تصریح کی ہے، اس کے بعد لکھا ہے:

آپ پوچھیں گے کہ برائی کے سدباب کے لئے آیا سماع ہر حالت

میں حرام ہے یا نہیں، بلکہ صرف اسی صورت میں حرام ہے جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، اور صرف ایسے شخص کے لئے حرام ہے، جس کے فتنہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہو؟

میں عرض کرتا ہوں کہ فقہی نقطۂ نگاہ سے یہ مسئلہ مشکل ہے، اور اس میں دو اصول کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، خواہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بالکل حرام ہے۔ کیونکہ اجنبی عورت میں ہر صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہے، اس لئے شریعت نے فتنہ کے خارجی وجود کا لحاظ کئے بغیر بالکل سدِ باب کر دیا ہے (لہٰذا اجنبی عورت سے سماع بالکل حرام ہے) دوسرا یہ کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، الا یہ کہ فتنہ کا اندیشہ ہو کہ پھر جائز نہیں، چنانچہ لڑکوں کا حکم عورتوں سے مختلف ہوگا اور انہیں عموم ممانعت میں عورتوں کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا بلکہ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا (لہٰذا اگر لڑکے سے سماع میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو سماع حرام ہے اور اگر اندیشہ نہ ہو تو سماع جائز ہے)

(احیاء علوم الدین ص ۲۴۸ ج ۲)

احقر کے خیال میں دونوں صورتوں میں فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہاں ایک دوسرا شرعی قانون کارفرما ہے، وہ یہ کہ "ان المشقۃ تجلب التیسیر" یعنی مشقت (یسر و سہولت) لاتی ہے۔ اور اسی قانون کی بناء پر عموم بلوی کی شریعت میں ان گنت مقامات پر رعایت برتی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی نظر کی صورت میں چونکہ عورتوں سے بچنا نسبتاً

زیادہ آسان ہے۔ اسی لئے قطعی حرمت کا حکم لگا کر سدِ باب کر دیا
گیا۔ مگر لڑکوں سے نظر بچانا اور احتراز کرنا اتنا آسان نہیں، جتنا عورتوں
سے ہے، کیونکہ لڑکے پردہ نہیں کرتے، اکثر و بیشتر ان سے بیع و شراء
وغیرہ کے معاملات کرنا پڑتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا پڑتی
ہے۔ اس لئے لڑکوں کی صورت میں دو اصولوں کے تقاضے متضاد ہیں اور
ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر دکھائے۔ ایک قانون سدِ باب ہے[1] اور دوسرا
قانون تیسیر[2]۔ اسی وجہ سے علماء نے مختلف حالات اور صورتوں میں مختلف
حکم لگائے ہیں، لہذا جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں دیکھنے سے ممانعت
کر دی اور جہاں فتنہ کا اندیشہ نہیں ہو وہاں اجازت دے دی۔ گویا
یہ حالتیں ایک دوسرے قانون (قانون تیسیر) کی بنا پر سدِ باب کے
عمومی قانون سے مستثنیٰ ہیں۔

لیکن جب ہم لڑکوں سے سماع وغناء کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں،
تو اس درجہ شدید ضرورت نہیں پاتے، جیسا کہ ان سے معاملات اور تعلیم
وغیرہ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان سے سماع
وغناء اور ان کی طرف دیکھنے کا حکم بھی وہی ہو جو اجنبی عورت کی طرف
دیکھنے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے کا ہے، چنانچہ فتنہ کا اندیشہ ہو
یا نہ ہو اس کی ممانعت کا حکم ہی ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

---

[1] قانونِ سدِ باب کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو کیونکہ ان
کی طرف دیکھنے سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔

[2] قانونِ تیسیر کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ لڑکوں سے صبح و شام بکثرت اختلاط ہوتا
ہے، اور وہ پردہ بھی نہیں کرتے، اس لئے عمومِ بلوی کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا
جائز ہے۔

معتدل روش

خلاصہ یہ کہ فقہا کا نقطۂ نظر غنا[1] کے سلسلے میں مختلف ہے، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں۔ لہذا متاخرین میں بعض صوفیاء سے سماع کے جو قصے منقول ہیں اگر انہیں صحیح مان لیا جاتے تو بھی غنا، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اسی لئے بعض لوگوں نے ان صوفیاء پر نکیر کی ہے۔ اور بعض نے انہیں ٹھیک سمجھا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے بہتر روش یہ ہے کہ مختلف حالات کی رعایت کی جاتے، جیسا کہ فتاوٰی خیریہ اور امام سبکی کے حوالے سے گذر چکا ہے چنانچہ وہ حضرات جن کا تقوی اور پرہیزگاری مشہور ہے، اور ان سے اس مختلف فیہ سماع میں اشتغال منقول ہے۔ تو جو اُسے جائز سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ جانیں اور ان کا اجتہاد اور جو اُسے ناجائز سمجھتے ہیں، اور پھر بھی ان سے اس میں اشتغال منقول ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے حسن ظن رکھیں، اور ان کے اس فعل کو اضطرار پر محمول کریں، اور انہیں ایسا ہی مجبور سمجھیں جیسے کوئی مریض دوا کے لئے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں حالت اضطرار میں جمہور حنفیہ کے نزدیک بھی غنا میں اشتغال جائز ہے ہمیں ان بزرگوں کو لعن طعن اور ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنا چاہئیے، تاکہ ان

---

[1] فقہاء کا اختلاف غناء مجرد میں ہے، یا اس غناء میں جس کے ساتھ دف بھی ہو ورنہ بحیثیت مجموعی ائمہ اربعہ کے ہاں غناء و موسیقی کی بقیہ تمام صورتیں حرام ہیں جیسا کہ تفصیل سے گذر چکا ہے۔

کے متبرک نفوس اور احوال سے محرومیت نہ ہو۔

ساتھ ہی یہ بات بھی ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ ان انفاس قدسیہ اور بزرگ ہستیوں کے حالات پہ ہمارے زمانے کے نام نہاد پیروں کے حالات کو قیاس کرنا جائز نہیں، کہاں وہ بزرگان دین، خدا ترس اور اللہ والے لوگ اور کہاں یہ ابنا و زمان، نفس پرست اور خواہشات نفسانی کے پیروکار جنھوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور دنیا کی محبت میں سرشار ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، جاہل اس قدر ہیں کہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز پاک ہے اور کیا ناپاک، کس چیز سے خدا نے روکا ہے، اور کس کا حکم دیا ہے۔ مگر چونکہ بعض نیک ہستیوں کی نسل میں ہوتے ہیں، اس لئے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے تمام اعمال و احوال کو سماع پر ہی منحصر کر دیا ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سماع تک میں مبتلا ہیں، جس کی حرمت پر تمام امت اول سے آخر تک یک زبان رہی ہے۔ نعوذ باللہ من تلبیس الشیطان والیہ المشتکی۔

انہیں نظر نہیں آتا کہ امام صوفیاء حضرت جنید بغدادی رح نے سماع مباح بھی اپنے زمانے میں اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ مبادا لوگ حد سے تجاوز کر کے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے ساتھی بانسری کے ساتھ سماع کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا، اور حضرت کے خلیفہ اجل شیخ نصیر الدین دہلوی رح بھی اپنے زمانے میں سماع پر شدید نکیر فرماتے تھے، اب آپ ہی بتایئے کہ موجودہ زمانے میں جب کہ گناہ عام ہو چکے ہیں، اور ہر منکر کو حلال

کر لیا گیا ہے، سماع کا کیا حکم ہوگا؟

خلاصہ یہ کہ ہمارے زمانے میں سماع کے لئے شرائط کا لحاظ رکھنا
انتہائی نادر بلکہ عادۃً ناممکن ہے، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ شاذ ونادر
کسی محفل میں شرائط کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے، تب بھی سماع جائز نہیں
اس لئے کہ یہ لوگوں کو معصیت میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا، اور
معصیت کا سبب اور ذریعہ بننے والی چیز بجائے خود معصیت ہے۔

اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سماع معصیت کا سبب نہیں بنے گا
تو بھی آخر کیا ضرورت ہے کہ اس کا اتنا اہتمام کیا جائے اور دشواریاں
اٹھائی جائیں۔ اس لئے کہ امت کے اختلاف اور بزرگوں کے عمل کی وجہ سے
زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماع جائز ہی ہے، کوئی واجب،
مستحب یا مطلوب فعل نہیں۔ چنانچہ صوفیاء کے تمام طبقات کو چھان
ماریئے، کسی ایک صوفی کے بارے میں بھی نہیں ملے گا کہ اس نے سماع
وغنا کو اپنے طریقہ کا معمول بنایا ہو، اور اپنے مریدین کو ذکر و اشتغال
کے بجائے اس کی تلقین کی ہو۔ امام سبکی رح نے اس بات کو کتنے دلنشین
انداز میں بیان کیا ہے:

اعلم بان الرقص ابدع الذی ... سألت عنه وقلت بالاصوات
فیه خلاف للائمة قبلنا ... شرح الهدایة سادة السادات
لکنه لو بان فقد شریعة ... طلبته وجعلته فی القربات
والقول ثوبت بحله قالوا به ... کسوه من احوالنا العادات

سنیئے جس وجد اور رقص کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے۔
اس میں ہمارے متقدمین اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔

مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ نے کبھی اسکو عبادت اور حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔

جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اسے حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بہت سی چیزیں مباح ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے۔

شیخ احمدؒ جو ملاجیون کے نام سے مشہور ہیں "تفسیراتِ احمدیہ" میں غنا کے بارے میں بحث واختلاف کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"یہ جو ہمارے زمانے میں لوگوں میں رواج ہے کہ سماع کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جام وبادہ میں مست ہو کر رقص اور ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، بدکار مردوں اور بے ریش لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گویوں اور موسیقاروں کے طائفوں کو بلا کر گانے سنتے ہیں، تو اس میں ذرا شبہ نہیں کہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسکو حلال جاننا صریح کفر ہے۔ اور اس طرح کا سماع ان لوگوں کے حق میں عین لہو الحدیث ہے، ورنہ محض سماع پچھلے بزرگوں کے حق میں لہو الحدیث نہ تھا۔ غالباً اللہ تعالیٰ کا "لغنی" کی بجائے "لہو الحدیث" اور من تبعیضیہ اور لام تملیک لانے سے اس فرق کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں "اہل" کے لیے بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیئے۔ اس لیے کہ فساد زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ "میں تو سماع کا اہل ہوں" اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت جنید بغدادی رح نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی، باوجود اس کے کہ آپ معرفت وتقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام

پر فائز تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت، اور ابتلاء فساد سے بچنے کے لیے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔[1]

حاصل یہ کہ ایک خدا ترس اور متقی شخص کا فرض ہے کہ وہ سماع کی حرام اور مختلف فیہ صورتوں سے مکمل اجتناب کرے، اس لئے کہ بالفرض اگر وہ کسی وقت منکرات اور معاصی سے پاک ہو، تب بھی یہ احتمال باقی ہے کہ آئندہ کبھی مستقبل میں اس کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے فتنہ و فساد کا سبب بن جائے۔ علاوہ ازیں سماع کچھ زیادہ منفعت بخش فعل بھی نہیں، بلکہ محققین کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ مبتدی کے لئے مضر اور منتہی کے لئے بے فائدہ ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:

"بعض لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ قدس سرہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے کچھ لوگوں نے سماع کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ مبتدی کے لئے گمراہی ہے، اور منتہی کو اس کی ضرورت نہیں۔"

(روح المعانی ص ۷۰ ج ۲)

علامہ تاج الدین سبکی "توشیح" میں لکھتے ہیں:

میرے نزدیک جو حضرات اہل ذوق میں سے نہیں ہیں ان کے لئے اولیٰ و انسب یہی ہے کہ وہ سماع سے پرہیز کریں، اس لئے کہ سماع سے زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نفسانی لذت کا حصول ہے، جو شریعت کے نزدیک کوئی مطلوب چیز نہیں۔ رہے اہل ذوق تو اپنے حوال وہی جانتے ہیں، لہذا وہ جتنے لئے جیسی ضرورت محسوس کریں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۷۰)

---

[1] دیکھئے "التفسیرات الاحمدیہ" ص ۶۰۴ تا ۶۰۵

لہذا عام لوگوں کے لئے ضروری ہے، کہ وہ غناء و سماع سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچائیں، نیز جن خدا ترس صوفیاء کرام کے بارے میں سماع کے قصے منقول ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بھی پرہیز کریں، اور ان کے عمل کو سماع مباح پر محمول کریں، اس لئے کہ متقی و پرہیزگار لوگوں سے حسن ظن ہی رکھنا چاہئے اور پھر یہ بزرگ تو حسن ظن کے زیادہ مستحق ہیں، اس لئے کہ ان کا ہر وقت قرب الٰہی کی فکر میں رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لہو الحدیث جیسی چیز میں مشغول ہونا ان کے شایانِ شان نہیں۔

تمت بالخیر

تکملہ

از

محمد عبدالمعز

"بھلا بتایئے! انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لئے معیار قرار دیا جائے، کیا آج بھی تمام انسان شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلاء، فلاسفر اور دانشور نہیں پائے جاتے جو فحاشی و عریانیت، لواطت و اغلام بازی اور مناکحت محارم کو حلال قرار دیتے ہیں"۔

دلائل اباحت

وہ حضرات جو غنا و مزامیر کی اباحت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنے نظریے کی تائید میں کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ان کا مسلک ہی اسلامی نقطۂ نظر سے بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس لئے اس کے اثبات میں جو دلائل دئے گئے ہیں، وہ بھی سراسر تکلفات، کھینچ تان اور مغالطات سے پُر ہیں چنانچہ جس شخص نے شریعت کا مطالعہ کیا ہو وہ اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور حق نکھر کر سامنے آجاتا ہے۔ اور کسی قسم کا کوئی شک یا مغالطہ باقی نہیں رہتا۔

اس باب میں ہم قائلین اباحت کے دلائل نقل کریں گے، پھر ان کا جواب دیں گے۔

ذوقِ جمال کی تسکین

پہلی دلیل جو ان حضرات کے خیال میں سب سے قوی ہے، اور جسے یہ لوگ اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ غنا و مزامیر ذوق جمال کی جو ایک فطری تقاضا ہے تسکین کا ذریعہ ہیں اور نہایت لذت آفرین ہیں اس لئے ممکن نہیں کہ یہ حرام ہوں۔

اپنی اس دلیل کے لئے مواد فراہم کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں، کہ انسان بہت لطیف جذبات دیکر پیدا کیا گیا ہے، اور حسن وجمال اور خوبصورتی اور رعنائی کی طرف کشش اس کی پیدائشی میراث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی تخلیق کائنات میں اس کے ان لطیف جذبات کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ ذرا نگاہ اٹھاکر اس دنیا کو دیکھئے اور وسیع کائنات پر نظر ڈالئے ہر ہر چیز میں جس طرح حسن وجمال کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اُسے دیکھ کر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ، دنیا نام ہی حسن وجمال کا ہے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا اور گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ انسان کے ایک ایک حاسّے کی جمالیاتی تسکین کا سامان کس کس طرح مہیا کیا گیا ہے، آنکھوں کے لئے حسین مناظر ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، نظر فریب پھول ہیں، روشن چاند اور جگمگاتے ستارے ہیں، ناک کے لئے پھولوں کی مہک ہے، مشک اور عنبر کی خوشبوئیں ہیں، زبان کے لئے نت نئے ذائقے ہیں، مزے مزے کی لذتیں ہیں چٹپٹی غذائیں ہیں، کانوں کے لئے چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، بلبل کے سریلے گیت ہیں، دریاؤں اور آبشاروں کے نغمے ہیں، ہواؤں کے مدہوش کن جھونکے اور سرسراہٹیں ہیں غرض ہر حاسّے کی جمالیاتی تسکین کا سامان مہیا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر یہ کہنا کہ جمالیاتی تسکین کوئی ناپسندیدہ فعل ہے کسی طرح درست نہیں اس لئے کہ جمالیاتی تسکین اگر کوئی مبغوض چیز ہوتی تو یہ حسین وجمیل اشیاء پیدا ہی نہ کی جاتیں۔

نیز اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانوں کی جمالیاتی تسکین اسی وقت ممکن ہے، جب اس میں اچھی آوازیں پڑیں، کیونکہ درحقیقت اچھی آوازیں ہی لذت آفریں ہوتی ہیں، اسی لئے قرآن کریم میں بھی آیت، یزید فی

الخلق ما یشاء۔" میں حسن صوت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس بُری آوازیں انسان کے لئے باعث تکلیف ہوتی ہیں چنانچہ بجلی اور بادل کی گھن گرج اسے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پہ مجبور کرتی ہے جبکہ گدھے کی آواز اس قدر گراں محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کریم بھی اُسے بدترین آواز قرار دیتا ہے۔

پھر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اچھی آواز اپنی مکمل صورت میں گانے اور موسیقی ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ روز آتے دن کا مشاہدہ ہے کہ ایک خوردسال بچہ بھی ماں کی لوری اور موسیقی کی آواز سن کر اپنا رونا بھول جاتا ہے۔ سانپ بانسری کی آواز سن کر مست ہو جاتا ہے۔ اور اونٹ حدی سن کر اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔

ان دونوں مقدمات سے یعنی جمالیاتی تسکین کوئی مبغوض فعل نہیں اور غنا و مزامیر کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، قائلین اباحت یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ غنا و مزامیر کوئی ناجائز فعل نہیں۔

یہ حضرات جمالیاتی تسکین کے روا ہونے کی مزید تائید اس سے کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "انّ اللہ جمیلٌ و یحب الجمال۔" اسی لئے قرآن کریم میں بکثرت حسن و جمال کے الفاظ اور ان کے مشتقات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور جگہ جگہ اعمال میں حسن اور احسنیت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف و نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ حسن و جمال کو پسند کرتے۔ اور صفائی ستھرائی کو محبوب رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے ہر عمل کو دیکھنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس میں جمالیاتی حس کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔

ہم نے اس دلیل کو قدرے وضاحت اور تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے تاکہ قائلین اباحت کا موقف اور اسکی پختگی واضح طور پر سمجھ میں آجائے۔ کیونکہ درحقیقت یہی دلیل ان کے نظریہ کے ثبوت میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ آیئے اب ذرا اس دلیل کا جائزہ لیں۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ ذوقِ جمال کی تسکین انسان کا فطری تقاضا اور اس کا پیدائشی حق ہے۔ اس لئے اس ذوق کی تسکین کا سامان یعنی غنا و مزامیر کو بھی حلال ہونا چاہئیے تو تحلیل حرمت کو کبھی بند نہ ہونے والا دروازہ کھل جائے۔ ظاہر ہے جب کانوں کی جمالیاتی تسکین کا بہانہ بنا کر غنا و مزامیر کو حلال کہا جا سکتا ہے تو کیا مانع ہے کہ آنکھوں کی تسکین کے لئے نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو، جب کہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ آنکھوں کی جمالیاتی تسکین کی کامل ترین صورت ہے، اور جب محض جمالیاتی تسکین کا سامان ہونا ہی کسی چیز کی حلت کے لئے کافی ہو تو آخر زنا کیوں حرام ہو، جب کہ وہ انسان کی صنفی قوتوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہے، اور پھر آخر عریاں تصاویر اور ننگے مجسمات کس لئے حرام ہوں جب کہ وہ خالص جمال پسندی کی بنیاد پر وجود میں لائے جاتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی چیز ذوقِ جمال کی تسکین کا سامان ہے، اس لئے حلال ہے، درست نہیں، کیونکہ ذوقِ جمال کی تسکین کا ہر سامان حلال نہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت اتفاقی ہے مثلاً نامحرم عورتوں کو دیکھنا، تصویر کشی اور مجسمہ سازی کرنا وغیرہ۔ اب

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامانِ تسکین حلال ہے اور کون سا حرام؟ اور کس طریقہ سے ذوقِ جمال کی تسکین جائز ہے اور کس طریقہ سے ناجائز؟

انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب بالعموم دو طریقہ ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس سلسلے میں عقل کو معیار قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ ہر وہ چیز حلال ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جسے عقل درست سمجھتی ہے اور ہر وہ چیز حرام ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے جسے عقل غلط سمجھتی ہے۔

عقل کو خیر و شر، حق و باطل اور حلت و حرمت کے لئے معیار و کسوٹی قرار دینا اگرچہ انتہائی غلط اور تباہ کن فعل ہے۔ مگر پھر بھی اس طریقہ کو اختیار کرنے والے بہت لوگ رہے ہیں۔ بالخصوص دورِ جدید میں تو عقل کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ وہ مستقل خدا معلوم ہوتی ہے۔ اور عقل پرستی کو جدیدیت کا طرۂ امتیاز اور لائقِ تحسین امر سمجھا جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس قسم کے جملے بکثرت سننے میں آتے ہیں کہ "اے صاحب! یہ بات عقلاً صحیح نہیں معلوم ہوتی" یا "بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی" یا "چھوڑیئے بھی ایسی بات کیجئے جو عقل کو لگے"

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل کو معیار قرار دینا درست نہیں کیونکہ:

(۱) جس طرح ظاہری اور جسمانی لحاظ سے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح فکری اور عقلی اعتبار سے بھی تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، طبعی رجحانات اور میلانات علیحدہ ہوتے ہیں، مزاج و مذاق جدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے

کسی بھی مسئلے کے بارے میں تمام لوگ یک زبان نہیں ہوتے بلکہ ہر مشہور ہے جتنے منہ اتنی ہی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ جس مسئلہ کو بھی اٹھا لیجئے اور اس کے بارے میں عام لوگوں کو تو چھوڑیئے۔ انسانوں میں سے ذہین ترین افراد کے اقوال کو ہی پڑھیئے اختلافات کی کثرت اور انداز فکر کا اختلاف آپ کے ذہن کو الجھا کر رکھ دے گا۔ پھر بھلا بتایئے انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لیئے معیار قرار دیا جائے۔ کیا آج بھی تمام انسان شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلاء اور فلاسفر اور دانشور نہیں پائے جاتے جو فحاشی و عریانیت، لواطت و غلام بازی اور مناکحت محارم کو حلال قرار دیتے ہیں؟

(۲) انسانی عقل جب کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ تو بالعموم اس میں فیصلہ کرنے والے کے جذبات طبعی میلانات اور ماحول کے اثرات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کسی شخص کی رائے کے بارے میں خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور عقلمند کیوں نہ ہو۔ قطعیت سے صحت کا حکم لگانا اور اُسے شخصی جذبات اور میلانات سے خالی قرار دینا بہت مشکل ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے اور دوسرا دوسری رائے، دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والا شخص جو بات کہتا ہے شہر میں رہنے والا شخص اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے پاکستان کا ایک مسلمان جس دماغ اور عقل سے سوچتا ہے مغرب میں پروردہ ایک امریکی شخص بالکل اس کے برعکس سوچتا ہے۔ ایک اگر فحاشی اور عریانیت کو لعنت خیال کر کے فیصلے کرتا ہے تو دوسرا اسے حریت نسواں اور آزادی انسان سمجھ کر رائے زنی کرتا ہے۔ لہذا محض عقل سے کوئی ایسا

فیصلہ کن، جو تمام انسانوں کا لحاظ رکھ کر کیا جائے، اور جس میں فیصلہ کرنے والوں کے شخصی جذبات، میلانات، و گرد و پیش کے اثرات شامل نہ ہوں ناممکن ہے۔

جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عقل کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس میں لازماً اختلاف ہو گا۔ اور مختلف افراد مختلف خیالات کا اظہار کریں گے تو پھر آخر کن لوگوں کی عقل کو صحیح تسلیم کیا جائے؟ کن لوگوں کے فیصلے کو مانا جائے؟ اور کس چیز کو وجہ ترجیح قرار دیا جائے؟ اور پھر یہ کس طرح ممکن ہو کہ ان کے صادر کردہ فیصلے کو عالمی بنیاد پر اٹل اصول بنا لیا جائے؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس دیئے ہیں ان کا دائرۂ کار محدود ہے، ہر حاسہ ایک خاص حد تک کام کرتا ہے، آنکھ ایک مخصوص فاصلے تک دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز دیکھی جائے وہ روشنی میں ہو، اور رائی اور مرئی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو، کان ایک فاصلے تک کی آواز سن سکتا ہے، اور اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ آواز کے انتقال کے لئے ہوا کی لہریں بھی موجود ہوں، غرض یہ کہ انسان کے جس حاسہ پر بھی آپ غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ اس کا دائرۂ کار محدود اور مشروط ہے۔ بالکل یہی حال انسان کے عقلی حاسہ کا بھی ہے۔ عقل وہی کچھ سوچتی ہے جو حواس خمسہ اس تک پہنچاتے ہیں اور اسی رخ پر کام کرتی ہے جس رخ پر حواس خمسہ کا جمع کردہ مواد اسے ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرد و پیش کے اختلاف کی وجہ سے حواس خمسہ کا جمع کردہ مواد بھی مختلف ہوتا ہے، اور انسانی عقل

بھی علیحدہ علیحدہ انداز میں سوچتی ہے۔ ہم یہ بات پورے دعویٰ سے کہتے ہیں۔ اور اسکی تائید انسانی تاریخ بھی کرتی ہے۔۔۔ کہ کوئی اکیلا شخص تمام انسانوں کے مزاج و مذاق اور ان فطری اور طبعی ضروریات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسکا یہ اندازہ کر سکنا اتنا ہی مشکل بلکہ محال ہے جتنا کسی ایک شخص کا دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی شکل و شعور کو دیکھ لینا اور ان کے ظاہر خدوخال کے فرق کو جان لینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی انسان نے محض اپنی عقل پر بھروسہ کیا ہے، ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے، اور انسانیت کو تباہی کے منجدھار میں ڈال دیا ہے۔

حق و باطل اور خیر و شر معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جسے ہم وحی الٰہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جسے بنی نوع انسان میں سے نیک بھلے اور انسانیت کے صحیح معنوں میں بہی خواہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس عظیم ہستی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسکی ضروریات زندگی کا سامان اس دنیا میں مہیا کیا ہے، اور بے شمار نعمتیں انسان کی مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اس ارض خاکی پر پھیلا دی ہیں۔ اسی نے انسان کی روحانی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں پیش آنے والی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے ذریعہ تمام انسانوں کو صحیح طریق زندگی اور صراط مستقیم بتایا ہے۔

جن خاص بندوں کو خالق کائنات اور مربیٔ انسان تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے چنتا ہے انہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ برگزیدہ حضرات اس عظیم ہستی یعنی خدا تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک

پہنچاتے ہیں۔ اور خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں سب خدا ہی کے ارشاد اور منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان برگزیدہ بندوں سے کبھی براہِ راست اور کبھی بواسطہ ملائکہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور ان پر صحیح طریقِ زندگی اور راہِ عمل اتارتا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام انسان آخرت کی نجات اور دنیا میں صحیح اور متوازن زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ انبیا کرام پر خدا تعالیٰ جو پیغام نازل کرتا ہے، اُسے وحی الٰہی کہا جاتا ہے۔

وحی الٰہی سے جو طرزِ حیات اور طریقِ زندگی بنتا ہے، اسے دینِ الٰہی یا اسلام کہتے ہیں جو نہایت متوازن اور معتدل ہے۔ اور چونکہ خود انسانوں کے بنانے والے نے اسے بنایا ہے اس لئے یہ تمام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس میں ہر انسان کی فطری، طبعی، روحانی اور جسمانی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور اس درجہ باریک بینی اور دقیقہ رسی سے کام لیا گیا ہے کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری اور نازک سے نازک احساس اور جذبہ بھی اوجھل نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے طریقِ زندگی میں کسی ایک مقام پر بھی کسی نقص، عیب کوتاہی یا کمزوری کی نشاندھی نہیں کی جا سکی۔ اور کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ دعوٰی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق و باطل اور خیر و شر کے لئے عقل کو معیار ٹھہرانا درست نہیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح معیار وحی الٰہی ہے ـــــ اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے ـــــ تو اب ہم عرض کرتے ہیں کہ وحی الٰہی سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ معازف و مزامیر اور

نا محرموں سے گانے اور قوالیاں وغیرہ سننا حرام ہے، جیسا کہ تفصیل سے بدلائل یہ بات گذر چکی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام فطری تقاضوں کی اہمیت اور حقیقت تسلیم کرتا ہے، مگر ان کی تسکین کے لئے ہر انسان کو کھلی آزادی نہیں دیتا، کہ جو جس طرح چاہے اور جس چیز سے چاہے اپنے تقاضوں اور خواہشات کی تسکین کرے۔ بلکہ اسلام اس سلسلے میں حد بندیاں اور قیودات لگا دیتا ہے ـــ اور اصل میں یہ حد بندیاں اور قیودات بھی خود فطری چیز ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو معاشرے میں ظلم و جور اور انتشار پھیل جائے، نفس پرستی اور خواہشات کی غلامی انسانوں کا جینا دو بھر کر دے ـــ مثلاً کھانے پینے ہی کو لیجئے یہ ایک فطری تقاضا اور طبعی ضرورت ہے، جس کی تسکین کا بے شمار سامان اس دنیا میں موجود ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے تو نہ مریں، کھانا ضرور کھائیں، مگر ذرا دیکھ بھال کر لیں کہ حرام آمدنی کا تو نہیں، کسی بندے کا حق تو اس سے متعلق نہیں یا جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حرام تو نہیں، کہیں خنزیر، کتا یا بلی تو نہیں کھائے جا رہے۔ بالکل یہی معاملہ جمالیاتی ذوق کا ہے کہ بلاشبہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، جس کی تسکین ہونا چاہئے، مگر اسلام نے اس تقاضے کی تسکین پر بھی کچھ قیود عائد کی ہیں، وہ اسے کسی بھی ایسے طریقے سے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو فرد یا معاشرے کے لئے جسمانی، دینی یا اخلاقی اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہو، مثلاً اچھی چیزیں دیکھنا بے شک ایک فطری تقاضا ہے، اور اس کی تسکین کا بھی بے شمار سامان اس کائنات میں پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ کہ اب ہر اچھی چیز کو دیکھا جائے اس کی اجازت نہیں، چنانچہ غیر محرم عورت

کی طرف دیکھنا، تصویر کشی یا مجسمہ سازی کرنا کسی طرح جائز نہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھنے میں جمالیاتی تسکین کا بڑا سامان ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لئے کہ آنکھیں دل کی قاصد ہیں اور دواعیٔ زنا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی معاملہ غنا و مزامیر کا ہے کہ بلاشبہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، مگر پھر بھی ممنوع ہیں کیونکہ یہ شہوت ابھارنے اور سفلی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور ان کے فروغ سے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔

مذکورہ تفصیل کے بعد اس جزو کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال پسند کرتے ہیں، اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ مگر انہی کی تعلیمات اور فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ غنا و مزامیر حرام ہیں، اور انھیں جمالیاتی تسکین وغیرہ کے لئے استعمال کرنا ناجائز ہے۔

اسی طرح اس بات کے جواب کی بھی حاجت نہیں رہتی کہ اگر غنا و مزامیر سے جمالیاتی تسکین ناجائز ہے تو انھیں پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ اس کائنات میں پیدا تو سینکڑوں چیزیں کی گئی ہیں مگر ہر ایک سے ہر قسم کے تمتع کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت ان سے تمتع کی ممانعت ایمان کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ شراب بھی پیدا کی گئی ہے، خنزیر بھی پیدا کیا گیا ہے، نامحرم عورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں، مگر ان کی پیدائش سے یہ مطلب نکالنا کہ ان سے تمتع بھی جائز ہے، بالکل بچکانہ اور سفیہانہ بات ہے۔

نیز یہ کہنا کہ غنا و مزامیر باعثِ لذت ہیں اور ایسی لذیذ چیزوں کا حرام ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو گویا غنا و مزامیر اس لئے حلال ہونے چاہئیں کہ ان میں لذت ہے۔ میں پوچھتا ہوں لذت کس معصیت میں نہیں[1]؟ کیا جوان لڑکیوں کو دیکھنے سے لذت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا زنا کرنے میں مزہ نہیں آتا؟ کیا شراب پینے سے لطف نہیں آتا؟ بالکل یہی صورتحال غنا و مزامیر کی ہے کہ بلاشبہ ان میں بھی لذت ہے مگر اس لذت کا حصول ناجائز ہے۔

---

[1] ابونواس جو عربی زبان کا مشہور شاعر ہے ایک شعر میں کہتا ہے ؎

فان قالوا حرام فقل حرام ولکن اللذاذۃ فی الحرام

اگر فقیہان شہر کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو تم بھی کہہ دو کہ ہاں حرام ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ لذت حرام ہی میں ہے۔

روح کی غذا

اباحت غنا ومزامیر کے قائلین اکثر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ "موسیقی روح کی غذا ہے" اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز حرام ہو جو روح انسانی کی غذا ہے۔ قائلین اباحت کا یہ مقولہ کچھ اس درجہ عام ہو گیا ہے کہ ہر کس و ناکس دلیل اباحت میں اسے بیان کر دیتا ہے۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا کسی طرح درست نہیں کیونکہ اول تو غذا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، جو استعمال کرنے والے کے بدن میں داخل ہو کر اسکی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے" اور اس کے بھوک اور پیاس کے تقاضے کو پورا کر کے فرحت بخشتی ہے۔ چنانچہ ہم انسان کی غذا گندم، چاول، سبزیاں انڈے، گوشت اور پھل وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھوسہ، چارہ، کیڑے کوڑے، سانپ، بچھو، سنکھیا، شراب، افیون وغیرہ انسان کی غذا ہیں۔ کیونکہ یہ اشیاء اگرچہ منہ کے ذریعہ انسانی بدن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور شراب اور افیون وغیرہ منشیات تو فرحت بخش بھی ہیں، مگر پھر بھی انھیں اس لئے غذا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدن انسانی اور صحت و تندرستی کے لئے مضر ہیں۔

بالکل یہی معاملہ موسیقی کا ہے، کہ یہ کانوں کے ذریعہ نفس کو فرحت بخشتی ہے، مگر جو فرحت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے لئے مفید نہیں مضر ہے اس لئے اسے روح کی غذا کہنا درست نہیں۔

موسیقی میں اشتغال انسان میں روحانی امراض پیدا کر دیتا ہے، اس میں غفلت شعاری، بے توجہی اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، ظاہر پسندی اور مادیت سے محبت بڑھ جاتی ہے، خالق حقیقی سے عشق و لگاؤ کے بجائے فانی انسانوں پر دل آنے لگتا ہے، سفلی جذبات بھڑکے رہتے ہیں، شہوانیت غالب آ جاتی ہے، اخلاق میں گراوٹ آنے لگتی ہے، عبادات کی حلاوت جاتی رہتی ہے، اور ایک اچھا خاصا مسلمان پورا منافق بن کر رہ جاتا ہے۔

بتائیے جس چیز میں اتنے نقصانات ہوں کیا اسے "غذا" قرار دیا جا سکتا ہے؟ دراصل موسیقی کی حیثیت روح کے لئے وہی ہے، جو جسم کے لئے افیون کی، جس طرح افیون کا استعمال وقتی طور پر فرحت بخشتا ہے، اور ایسا سرور بہم پہنچاتا ہے کہ ایک بار کا منہ لگا مشکل ہی سے اسے چھوڑتا ہے، مگر باوجود اس کے اس سے بدن میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، قوت ارادی جاتی رہتی ہے، غفلت اور بے شعوری انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مضر بھی ہے، اور اس کے مضر اثرات ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی لئے سب کا اتفاق ہے کہ افیون کا استعمال خواہ کتنا ہی فرحت بخش کیوں نہ ہو، انسان کے لئے انتہائی مضر ہے، اور اسے غذا کہنا تو کسی طرح ٹھیک نہیں۔

اس کے برعکس موسیقی کے نقصانات چونکہ اکثر و بیشتر روحانی ہیں: اس لئے عام لوگ ان کی گرفت نہیں کر پاتے، اور جو لذت حاصل ہوتی ہے اسے بہت اچھا خیال کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کے نقصانات غیر طبعی ہونے کی وجہ سے ظاہر بینوں کو نظر نہیں آتے، البتہ اگر کوئی شخص ان نقصانات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اسے وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو تمام غیر مرئی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے یعنی انھیں ان کے اثرات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ موسیقی

کے ان روحانی نقصانات کا مشاہدہ کرے تو اُسے چاہیئے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے
جو موسیقی سے اشتغال رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بے دینی، الحاد، قساوت قلبی،
بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں

دوسرے یہ کہ موسیقی روح کے لئے نہیں نفس کے لئے فرحت بخش ہے اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینے والے لوگ "انسانیات"
کے گہرے اور حقیقی علم سے محروم ہیں اور ان بے چاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسیقی
سے لذت کا اکتساب کرنے والا کون ہے ؟ آیا لذت اُٹھانے والا نفس ہے یا روح۔
مسئلہ تو یہ فلسفیانہ ہے اور اچھی خاصی طوالت کا طلب گار ہے مگر پھر بھی مختصراً
اس لئے ہدیۂ ناظرین کیا جا رہا ہے کہ یہ دلیل شیطان کے چیلوں کا بڑا ہتھیار ہے
اور یہ معاملہ صرف غنا و مزامیر کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ تقریباً ہر معصیت
کے ساتھ عام ہے، کیونکہ جس طرح موسیقی کو اس کی لذت کی بنا پر ـــــ
روح کی غذا قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طرح شراب نوشی، افیون خوری اور زناکاری
کو بھی روح کی غذا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی موسیقی کی طرح سرور بخش
اور فرحت انگیز ہوتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انسان صرف اس مادی جسم ہی کا نام نہیں،
بلکہ ایک لطیف روح بھی انسان میں موجود ہے، اور یہ کہ انسان دو چیزوں مادی جسم
اور لطیف روح سے مرکب ہے، مادی جسم کے تقاضے الگ ہیں اور روح کے تقاضے
الگ ہیں، اور پھر ان دونوں کے تقاضوں کی تکمیل بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتی
ہے۔ اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں تو اُسے
آسودگی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

متکلمین، فلاسفہ اور علمائے اخلاق جسم اور روح کے علاوہ ایک اور اصطلاح

"نفس" کی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں انسان میں دو قسم کی روحیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی روح وہ ہے جسے روح طبعی کہا جاتا ہے۔ جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام حیوانات میں جن میں انسان بھی شامل ہے، کھانے پینے، سونے، جاگنے اور اختلاط وغیرہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ روح ان فطری تقاضوں کو ابھارتی اور ان کی تکمیل پر خوش ہوتی ہے، اسی روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے، نفس انسان میں مادیت سے محبت اور دلچسپی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تقاضوں کی تکمیل اسی ارض خاکی سے ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب پینا، حسین سے حسین عورت سے اختلاط کرنا اور زر، زن، زمین کے لئے فسادات کرنا سب اسی نفس کے مطالبات ہیں، علمائے اخلاق اور تقریباً تمام مذاہب، نفس کی بے جا آزادی اور حد سے زیادہ اطاعت سے روکتے ہیں۔

دوسری قسم کی روح وہ ہے جسے ملکوتی روح یا مطلقاً روح کہا جاتا ہے، اور جس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف نہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں صرف یہی فرمایا گیا ہے۔

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل: ۸۵)

اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہی ہے۔ اور تمہیں تو علم تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔

یہ ملکوتی روح صرف انسان کی خصوصیت ہے، اسی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور خلیفہ الٰہی قرار پاتا ہے، یہی روح انسان میں علو و ارتقاء کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، یہ محبت و شفقت

جود و کرم، صدق و عدالت اور ذکر الٰہی وغیرہ سے آسودہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "حجۃ اللہ البالغہ" میں لکھتے ہیں

ثم تعلم أن الله تعالى أودع الانسان بحكمته الباهرة قوتين، قوة ملكية تنشعب من فيض الروح المخصوصة بالانسان على الروح الطبيعة السارية في البدن و قبولها ذلك الفيض وانقهارها له؛ وقوة بهيمية تنشعب من النفس الحيوانية المشترك فيها كل حيوان المتحققة بالقوى القائمة بالروح الطبيعة واستقلالها بنفسها واذعان الروح الانسانية لها قبولها الحكم منها؛ ثم تعلم ان بين القوتين تزاحما وتجاذبا فهذه تجذب الى العلو وتلك إلى السفل وإذا برزت البهيمية و غلبت آثارها كمنت الملكية وكذلك العكس

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۲۰)

خدا تعالیٰ نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی کو دو قوتیں عطا کی ہیں ایک قوت ملکیہ جو اس روح سے پیدا ہوتی ہے، جو صرف انسان کے ساتھ خاص ہے، اور جو اپنا فیضان روح طبعی پر، جو سارے بدن میں جاری و ساری ہے، کرتی رہتی ہے، اور روح طبعی اس کے فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔

دوسری قوت بہیمیہ جو نفس حیوانی سے پیدا ہوتی ہے، اور تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں، اور جس میں وہ تمام قوی حاصل و موجود ہوتے ہیں، جو روح طبعی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ قوت بہیمیہ، خود مختار ہوتی ہے اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیئے کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی مزاحمت ہے، اور ہر ایک کی کشش مختلف ہے، قوت ملکیہ بلندی کی طرف کھینچتی ہے، اور قوت بہیمیہ پستی کی طرف۔ جب قوت بہیمیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثرات پُرزور ہوتے ہیں، تو ملکی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں، اور جب ملکی قوت کے اثرات قوی ہوتے ہیں تو بہیمی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ یہ نکلا کہ انسان میں موجود قوت ملکیہ کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور یہ قوت صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے۔ جب کہ قوت بہیمیہ کا تعلق عالم سفلی سے ہے، اور وہ نہ صرف انسان میں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے نیز یہ کہ قوت ملکیہ کا غلبہ انسان میں رفعت اور بلندی پیدا کرتا ہے، جب کہ قوت بہیمیہ کا غلبہ پستی پیدا کرتا ہے۔

موسیقی درحقیقت نفس کو متاثر کرتی ہے، جو قوت بہیمیہ کا حامل ہے، ملکوتی روح کی غذا موسیقی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسکی غذا تو ذکر الٰہی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

(الرعد: ۲۸)

اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔

اگر موسیقی روح ملکوتی کی غذا ہوتی تو اس سے فرحت صرف انسان ہی کو حاصل ہوتی، کوئی جانور اس سے فرحت حاصل نہیں کرتا، اس لئے کہ ملکوتی روح کے امور جانوروں پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کے لئے سچ بولنا، عفت اور پاکدامنی اختیار کرنا، امن سے محبت رکھنا، حق کو ساتھ

دینا باعث فرحت نہیں، اس لئے کہ ان میں ملکوتی روح نہیں اور وہ ان امور کو نہیں سمجھتے۔

اس کے برعکس موسیقی سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، سانپ بین سن کر کھنچا چلا آتا ہے، اور مست ہوکر ناچتا ہے، اونٹ حدی سن کر تیز تیز چلتا ہے[1]، بھینس موسیقی سن کر دودھ زیادہ دیتی ہے، ان جانوروں کا یہ تاثر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موسیقی نفس بہیمی کو یا بالفاظ دیگر روح حیوانی کو متاثر کرتی ہے؛

---

[1] اونٹ حدی سن کر کس حد تک متاثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے جو ابوبکر محمد بن داؤد دینوری قشیری (مشہور صوفی) بیان کرتے ہیں اور جسے امام غزالی رح وغیرہ نے نقل کیا ہے، محمد بن داؤد کہتے ہیں کہ "میں ایک صحرا میں تھا، کہ اتفاقاً میری ملاقات ایک عرب قبیلے سے ہوگئی، اس قبیلہ کے ایک شخص نے میری دعوت کی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا، میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ غلام قید ہے، اور دروازے پر چند اونٹ مرے پڑے ہیں مگر صرف ایک اونٹ زندہ کھڑا ہے، جو انتہائی لاغر اور بیمار ہے کہ قریب المرگ معلوم ہوتا ہے؛ اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم مہمان ہو، اور مہمان کا حق ہوتا ہے، براہِ مہربانی میری سفارش میرے آقا سے کردو، وہ مہمانوں کی قدر کرتا ہے، لہٰذا تمہاری سفارش قبول کرے گا اور اغلب یہ ہے کہ مجھے قید سے رہا کردے گا"۔

جب میرا میزبان کھانا لایا تو میں نے کھانا کھانے سے انکار کردیا، اور کہا کہ "جب تک تم اس غلام کے بارے میں میری سفارش قبول نہیں کروگے، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا"۔ اس نے کہا "اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کردیا ہے، اور میرا سارا مال تباہ کردیا ہے"۔ میں نے پوچھا "آخر اس نے کیا کیا ہے؟" اس نے جواب دیا "میری گذر بسر ان اونٹوں کے کرائے پر تھی، جو دروازے پر مرے پڑے ہیں، اس غلام نے ان پر بہت بوجھ لادا، اور اسکی آواز بھی بہت اچھی ہے، جب اس نے سفر شروع کیا اور حدی پڑھی تو ان اونٹوں نے تین دن کا راستہ ایک دن میں طے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اگر بالفرض موسیقی روح ملکوتی کی غذا ہوتی تو یہ جانور اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے اس لئے کہ روح ملکوتی سے حیوانات محروم ہیں، حافظ ابن قیم رح اسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إن الذی یتحرک عند سماع الغناء والموسیقی و یطرب و یستفیق و یتلذذ ھو النفس البھیمۃ لا النفس الانسانیۃ ولذلک استدلوا علیہ بما تجدہ البھائم و الطیور و الوحوش عند سماعھا الغناء والحداء،

(مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۹۹)

جو چیز گانے اور موسیقی سن کر حرکت میں آتی ہے اور مستی، تیقظ اور تلذذ محسوس کرتی ہے، وہ نفس بہیمیہ ہے، نہ کہ نفس انسانی (یا روح ملکوتی) اہل علم اس دعوی کے ثبوت کے لئے پرند و چرند اور وحوش وطیور کے گانے، موسیقی اور حدی سنکر محظوظ ہونے سے استدلال

(گذشتہ سے پیوستہ) کر لیا، اور جب ان کا بوجھ اتارا گیا تو سب مر گئے صرف ایک زندہ بچا اور وہ بھی قریب المرگ ہے، مگر چونکہ تم میرے مہمان ہو، اس لئے صرف تمہاری خاطر میں یہ غلام تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔"

جب صبح ہوتی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس غلام کی آواز سنوں، چنانچہ میرے میزبان نے غلام کو حکم دیا کہ اس سامنے والے اونٹ کو حدی سناؤ جو کنویں پر پانی لے رہا ہے۔ جب غلام نے حدی کے لئے آواز بلند کی تو اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب رسیاں توڑ ڈالیں، میں بھی منہ کے بل گر پڑا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سے اچھی آواز کبھی اور سنی ہو۔

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۲۴۳)

کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ موسیقی کو روح کی غذا کہنا ایک بدترین قسم کا مغالطہ اور "نفسانیات" سے ناواقفیت کی بڑی دلیل ہے، اور یہ دعویٰ کرکے موسیقی سے اشتغال کو جائز سمجھنا شیطان کی اتباع اور نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں۔

○

اجزاء کی اباحت

بعض لوگ غنا و مزامیر کی اباحت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ یہ جن اجزاء سے مرکب ہیں، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فرداً فرداً ان میں سے ہر ایک جزء حلال ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی حلال چیزوں کا مجموعہ زیادتی حلت پیدا کرنے کے بجائے حرمت کا سبب بن جائے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ غنا و مزامیر میں درج ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں،

(۱) صوتِ حسن: جس کی حلت میں کوئی شبہ نہیں، اس لئے کہ یزید فی الخلق ما یشاء میں زیادتی نعمت سے مراد یہی ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بعث اللہ نبیًا الا حسن الصوت، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اچھی آواز والا ہی مبعوث فرمایا ہے، تیسرے قرآن کریم کو حسن صوت سے پڑھنے کی احادیث میں بکثرت ترغیب آئی ہے۔

(۲) صوتِ موزون: وزن اور حسن دو الگ الگ چیزیں ہیں، چنانچہ بہت سی آوازوں میں حسن ہوتا ہے وزن نہیں، اور بہت سی میں وزن ہوتا ہے حسن نہیں۔ پھر اصوات موزونہ اپنے مخارج کے اعتبار سے تین طرح پر ہیں یا تو جانوروں کے گلے سے نکلتی ہیں جیسے بلبل وغیرہ

کی آواز یا انسانوں کے گلے سے نکلتی ہیں یا پھر جمادات سے خارج ہوتی ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ جانوروں کی آواز سننا بالاتفاق حلال ہے۔ لہٰذا اسی پر قیاس
کرتے ہوئے آدمی اور جمادات کی آوازیں بھی حلال ہونا چاہئیں۔

(۳) **صوتِ مفہوم** : جو آواز سمجھ میں آئے اس کی اباحت میں کچھ
کلام نہیں، کیونکہ ہماری علم باتیں مفہومات ہی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب
صوتِ مفہوم حلال ہے تو اس کے ساتھ حسن اور وزن بھی جمع ہو جائیں تو
بھی صحت میں فرق نہیں آنا چاہئے لہٰذا اشعار حسین صوت کے ساتھ حلال
ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اشعار سننا
ثابت ہے۔

(۴) **محرکِ قلب** : آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض کے سننے
سے خوشی ہوتی ہے، بعض سے غم ہوتا ہے، بعض ہنسا دیتی ہیں، بعض
رُلا دیتی ہیں۔ یہ اثر فی نفسہ بُرا نہیں، بلکہ اشخاص و احوال کے اعتبار سے
اُسے اچھا یا بُرا کہا جاسکتا ہے۔ لہٰذا جن غنا و مزامیر سے اچھا اثر پڑے
وہ مباح ہیں، اور جن سے بُرا اثر پڑے وہ ناجائز ہیں، مثلاً اگر ان کے ذریعہ
کسی عبادت کا شوق پیدا کیا جائے تو یہ جائز بلکہ مستحب ہوں گے، اور اگر
کسی برائی پر اکسایا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہوں گے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ غنا و مزامیر میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر
ایک جائز ہے، کیونکہ ان میں اچھی باوزن اور قابل فہم آواز ہوتی ہے جس
سے دل متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی
حرام نہیں لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا مجموعہ یعنی غنا و مزامیر حرام ہو
یہ استدلال بظاہر مضبوط معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت اس میں

بڑے مغالطے سے کام لیا گیا ہے چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ کہنا صحیح بھی ہے کہ غنا و مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزء علی الاطلاق حلال ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ کیا تمام حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہی ہوتا ہے یا حرام بھی ہو سکتا ہے۔

جہاں تک پہلی بات کا سوال ہے وہ خود محل نظر ہے، اور یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ غنا و مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزء علی الاطلاق حلال ہے۔ چنانچہ:

صوت حسن کا سماع بلاشبہ حلال ہے، مگر شریعت نے اتنی پابندی اس میں بھی لگا دی ہے کہ غیر محرم عورتوں کی آواز بلا ضرورت نہ سنی جائے اور اس سے لذت نہ اٹھائی جائے کیونکہ یہ چیز بدکاری کا راستہ ہموار کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو قرآن کریم میں بتاکید ہدایت کر دی گئی ہے کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز میں نرمی اور لہجے میں گھلاوٹ پیدا نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے دلوں میں برے خیالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔

اسی طرح صوت موزون اور آواز میں تناسب و توازن کی اباحت کے مسئلہ میں بھی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پرندے کے حلق سے نکلنے والی صوت موزون حلال ہے، مگر اس پر انسانوں اور جمادات کی آوازوں کو قیاس کرنا درست نہیں، اس لئے کہ انسان کے حلق سے نکلنے والی ہر صوت موزون کا سماع حلال نہیں، بتایئے اگر کوئی مقفیٰ اور مسجع زبان میں گالیاں دیتا چلا جاتے تو کیا اس کا سننا جائز ہوگا؟ اسی طرح جمادات کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی ہر صوت موزون بھی حلال نہیں، چنانچہ ستار و طنبور کی آواز خواہ کتنی ہی موزون کیوں نہ ہو تمام امت کے نزدیک باجماع

حرام ہے۔

اسی طرح صوت مفہوم کے بارے میں بھی مطلقاً حلت کا دعویٰ درست نہیں آخر غیبت بھی تو کلام مفہوم ہی ہوتا ہے، بہتان طرازی اور الزام تراشی بھی تو عام فہم زبان ہی میں ہوتی ہے۔

پھر ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر یہ کہنا کہ اشعار میں صوت حسن موزون اور مفہوم پائی جاتی ہے اس لئے اشعار حلال ہونے چاہئیں اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی نے بھی اشعار سُنے ہیں علی الاطلاق درست نہیں۔ کیونکہ ہر شعر کا سننا جائز نہیں۔ چنانچہ جس شعر میں کسی کی غیبت کی گئی ہو، کسی پر بہتان لگایا گیا ہو، کسی حرام فعل پر اکسایا گیا ہو، شراب وکباب کی ترغیب دی گئی ہو، عورتوں کے حسن وجمال کو بیان کرکے شہوت کو ابھارا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ناروا بات کہی گئی ہو، یا اسی قسم کی کوئی اور ناجائز بات اس میں پائی جاتی ہو تو اُسے سننا بھی باجماع امت حرام ہے۔

نیز یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی نے اشعار سنے ہیں بلاشبہ صحیح بات ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان حضرات نے جو اشعار سنے ہیں، وہ در حقیقت دین کی نصرت میں کہے گئے تھے، یا ان سے کسی دینی مقصد کو حاصل کرنا مطلوب تھا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ غنا و مزامیر محرک قلب ہیں، اور محرک قلب کا سماع حلال ہے، اس میں چونکہ آپ بھی مطلقاً اباحت کے قائل نہیں، اس لئے ہم اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

اب یہ واضح ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ کہ غنا و مزامیر کے اجزاء انفرادی طور پر مباح ہیں، اس لئے اجتماعی صورت میں بھی مباح ہونا چاہئیں —

علی الاطلاق درست نہیں کیونکہ یہ اجزاء بعض حالتوں میں حرام بھی ہیں، بلکہ ذرا انصاف سے کام لیں تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ رائج الوقت غنا و مزامیر میں جب یہ اجزاء جمع ہوتے ہیں، تو اکثر اپنی انفرادی حالت میں بھی ان میں سے ہر ایک حرام ہی ہوتا ہے۔

اب دوسری بات کی طرف آیئے یعنی یہ کہ حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے، یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں؛ اس لئے کہ یہ لازم نہیں، کہ جب چند چیزیں حلال ہوں اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ بھی حلال ہو، بتایئے انگور کا پانی پینا اور کسی چیز کو پکانا، دونوں حلال فعل ہیں یا نہیں، مگر جب انگور کے پانی کو پکایا جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو کیا یہ مرکب بھی اپنے اجزاء کی طرح حلال رہے گا؟ اسی طرح سیدھی سادی لکڑی کو بجانا شرعاً مباح ہے، اور کسی تار کو ہلانا جلانا بھی ایک مباح فعل ہے۔ لہٰذا اگر صرف ستار کی لکڑی کو بجایا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر لکڑی سے جدا حالت میں تاروں کو ہلایا جلایا جائے تو یہ بھی مباح ہے، مگر کیا لکڑی اور تاروں کو اکٹھا کرکے اور ستار بناکے بجانا بھی جائز ہے؟ حالانکہ پوری امت ستار کی حرمت پر متفق ہے۔

خوش الحان پرندوں کی آواز

بعض لوگ گانے کی اباحت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ خوش الحان پرندوں کی آواز سننا، خواہ وہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو، باتفاق حلال ہے، لہٰذا آدمی کی آواز بھی بطریق اولیٰ حلال ہونا چاہئیے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی آواز کو پرندے کی آواز پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں، اور ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیکر گانے کو حلال کہنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ "انما البیع مثل الربا"، وجہ یہ ہے کہ پرندے کی آواز خواہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو بہر حال شہوت انگیز اور فتنہ پرور نہیں ہوتی، جب کہ انسان کی آواز بالخصوص جب عورت کی ہو اور گانے کے لئے استعمال کی جائے تو شہوت کو ابھارتی اور سفلی جذبات بھڑکاتی ہے۔ پھر اگر گانے کے اشعار کا مضمون بھی عاشقانہ یا گندہ ہو تو کہنا ہی کیا۔

جنت میں موسیقی

بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

"فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ

يُحْبَرُوْنَ " (روم : ۱۵)

" جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے سو وہ باغ میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی۔"

یہاں " یحبرون " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو " حبور " سے مشتق ہے، اور جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے، مگر بعض حضرات نے اس سرور سے خاص قسم کا سرور مراد لیا ہے جو موسیقی سن کر حاصل ہو لہٰذا معلوم ہوا کہ جنّت میں موسیقی ہوگی اور ظاہر ہے جو چیز جنّت میں حلال ہوگی اور وہ پاک ہی ہوگی، اس لئے کہ جنّت میں گندی چیزیں نہیں ہوں گی، نتیجہ یہ کہ موسیقی بھی پاک چیز ہے، لہٰذا دنیا میں بھی اُسے حلال ہونا چاہیئے۔

مگر یہ دلیل قائلین اباحت کی کم فہمی کی واضح دلیل ہے، اس لئے کہ کسی شے کے جنّت میں حلال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی وہ حلال ہو، کیا شراب کی حرمت قطعی نہیں ہے، مگر پھر بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اہل جنّت کو شراب پلائی جائے گی؟ اسی طرح اس دنیا میں مردوں کے لئے ریشم پہننا حرام ہے، مگر اہل جنّت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریشم پہنیں گے۔ اب کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ شراب پینا یا ریشم پہننا دنیا میں بھی حلال ہے؟

ضعیف احادیث

گانے بجانے کو جائز کہنے والے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت غنا کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف اور ناقابل استدلال ہیں۔ اور ہمارے بعض قارئین بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گذشتہ اوراق میں ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں، تمہاری اپنی تحقیق کے مطابق بھی ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، تو پھر ان سے گانے بجانے اور سرود و موسیقی کی حرمت پر استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟

یہ اعتراض ظاہر میں جس قدر وزنی اور صحیح معلوم ہوتا ہے حقیقت میں اسی قدر کمزور اور غلط ہے کیونکہ گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان سب کی حالت یکساں نہیں، بعض ان میں صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، اور بعض ضعیف اور کسی چیز کی حرمت کے اثبات کے لئے ایک حدیث صحیح کا موجود ہونا بھی کافی ہے جب کہ یہاں ایک نہیں کئی ایک احادیث صحیح اور حسن موجود ہیں لہٰذا اصل مستدل تو وہ احادیث صحیحہ اور حسان ہی ہوتی ہیں، احادیث ضعیفہ کو محض تائید اور تقویت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ کی رو سے اگر ایک ہی مضمون پر صحیح احادیث بھی موجود ہوں اور ضعیف بھی تو ضعیف احادیث صحیح احادیث کو کمزور نہیں کریں گی، بلکہ صحیح احادیث ضعیف احادیث میں بھی قوت پیدا کر دیں گی اور یہ بات

صرف ایک فنی بات ہی نہیں، بلکہ اس اصول پر ساری دنیا روزمرہ کی زندگی میں بھی عمل کرتی ہے۔ چنانچہ کتنے ہی معاملات آتے دن آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں، جن میں کسی چیز کی اطلاع آپ کو سچے اور پاکباز لوگ بھی دیتے ہیں اور جھوٹے اور مشکوک لوگ بھی، لیکن آپ سچے اور پاکباز لوگوں کی بات ماننے سے صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ اسی بات کو جھوٹے اور مشکوک لوگوں نے بھی بتایا ہے بلکہ دراصل ان پاکباز لوگوں کا اس بات کا کہنا ان جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی بات کو بھی مضبوط کر دیتا ہے اور آپ کے یقین میں پختگی آتی جاتی ہے۔

ٹھیٹ اصول حدیث کی رو سے اس مسئلہ کی تفصیل سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نیز حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے؟ اگر ان دونوں باتوں کو سمجھ لیا جائے تو ساری الجھن دور ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتیں، اور حدیث کو بیان کرنے والے ثقہ اور قوی راوی نہیں ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نہیں فرمائی، کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے حافظے، ضبط یا عدالت میں کوئی نقص ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ضعیف راوی کی ہر روایت غلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسکی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث صحیح بھی ہو، کیونکہ جس شخص کا حافظہ (مراد محدثین کے ہاں مطلوب حافظہ ہے۔ جو بڑی کڑی شرائط چاہتا ہے) ــــ اچھا نہ ہو، اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ جب کبھی کوئی بات بیان کرے اس سے بھول چوک ضرور ہو۔ یا جس شخص کا ضبط اچھا نہیں اور اکثر خلط ملط کا شکار ہو جاتا ہو، اس کے لئے بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی ہی کرے۔ علامہ ابن الصلاح

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا قالوا فی حدیث " انه غیر صحیح فلیس ذالك قطعا بانه کذب فی نفس الامر اذ قد یکون صدقا فی نفس الامر و انما المراد به انه لم یصح اسناده علی الشرط المذکور واللہ اعلم

(علوم الحدیث، ص ۱۱)

محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نفس الامر میں بھی یقیناً جھوٹی ہے بلکہ کسی حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح کی شرائط کے مطابق نہیں۔

علامہ سیوطی رح امام نووی رح کی کتاب "تقریب" کی شرح میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

"(واذا قیل) هذا حدیث (غیر صحیح) لو قال ضعیف لکان اخصر واسلم من دخول الحسن (فمعناه لم یصح اسناده) علی الشرط المذکور لا انه کذب فی نفس الامر لجواز صدق الکاذب واصابة من هو کثیر الخطا"

(تدریب الراوی، ص ۳۰)

جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر صحیح ہے (اگر ضعیف کہا جائے تو زیادہ جامع ہوگا) تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مذکورہ شرائط کے مطابق صحیح نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نفس الامر میں بھی جھوٹی ہے، اس لئے کہ جھوٹے آدمی کا سچ بولنا یا بکثرت غلطی کرنے والے کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے بارے میں یہ خیال کہ وہ فی نفسہٖ بھی یقیناً غلط ہوتی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب صرف

یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے روات ضعیف ہیں جن کے حافظے، ضبط یا عدالت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کریں، جھوٹ بولیں یہ بھی ضروری نہیں، ہو سکتا کہ کسی خاص حدیث میں وہ بالکل سچے ہوں اور الفاظ بھی صحیح نقل کر رہے ہوں۔

مگر چونکہ احادیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اور وہ دین و شریعت اور اسلامی تعلیمات معلوم کرنے کا، قرآن کریم کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کے ثبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے لئے بہت تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے امت مسلمہ کی ایک جماعت نے، جسے محدثین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی تحقیق و تفتیش کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، انہوں نے حدیث کے متعلق سینکڑوں علوم ایجاد کئے، جن میں اسماء الرجال کا فن پوری انسانی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

انسانی تحقیق کے جو ممکنہ ذرائع ہیں، ان سے جب کسی حدیث کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے سے اور اس کو بیان کرنے والے راویوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد محض اس امکان پر کہ شاید نفس الامر میں حدیث صحیح ہو، پورے دین و شریعت کی عمارت تعمیر کرنا غلط ہے اس لئے کہ دین و شریعت کے احکامات اپنے ثبوت کے لئے قطعیت اور ٹھوس دلائل چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اور فقہاء کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے اور احکامات کے استنباط کے لئے ٹھوس دلائل پر اعتماد کرتے ہیں، اور احادیث ضعیف سے مسائل کا استنباط نہیں کرتے، بلکہ مسائل و احکام کے استنباط کی بنیاد قرآنی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت پر رکھتے ہیں۔

لیکن چونکہ حقیقت کے اعتبار سے حدیث ضعیف میں بھی احتمال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے

باوجود حدیث نبوی کی امانت بالکل صحیح منتقل کی ہو اور خطاء و نسیان اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا ہو، اس لئے علمائے امت اور فقہاء و محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط اور دین و شریعت کے عام مزاج کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے عام مزاج پہ پوری اترتی ہے تو اس کے بعد وہ قرائن سے اس حدیث کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ایسے قرائن پائے جاتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث واقعۃً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ اگر قرائن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اُسے معمول بہ بنالیا جاتا ہے۔ علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

الحکم بالضعف والصحۃ انما هو فی الظاهر اما فی نفس الامر فیجوز صحۃ ما حکم بضعفه ظاهرا۔

کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ نفس الامر میں یہ جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہ صحیح ہو۔

فتح القدیر ج ۱ ص ۵۰۰، فصل فی القتل

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

لیس معنی الضعیف الباطل فی نفس الامر بل ما لم یثبت بالشروط المعتبرۃ عند اهل الحدیث مع تجویز کونه صحیحا فی نفس الامر فیجوز ان تقترن قرینۃ تحقق ذلک وان الراوی الضعیف اجاد فی هذا المتن المعین۔

ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی باطل ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے محدثین کے ہاں جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں تاہم اس بات کا امکان بھی برقرار رہتا ہے کہ وہ حدیث نفس الامر میں صحیح ہو، چنانچہ یہ جائز ہے کہ کسی ضعیف

فتح القدیر ج ۲ ص ۲۰۵
(بحث سجدہ علی کور عمامۃ)

حدیث کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جس سے یہ امر محقق ہو جائے کہ ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کا متن پوری حفاظت سے نقل کیا اور اس قرینہ کے بعد اس حدیث پر صحیح کا حکم لگا دیا جائے۔

موصوف نماز جنازہ کی تکبیرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إن ضعف الإسناد غیر قاطع
ببطلان المتن بل ظاهر فیه
فإذا تأید بما یدل علی صحة
من القرائن کان صحیحًا"
(فتح القدیر ج ۱ ص ۴۶۱)

کسی حدیث کی سند کا ضعیف ہونا اس کے متن کے باطل ہونے کی قطعی دلیل نہیں، بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہری امر ہے چنانچہ اگر اسکی تائید ایسے قرائن سے ہو جائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ اگر کوئی حدیث محدثین کے ضابطے کے مطابق ضعیف ہو، مگر اس کی تائید دوسرے قرائن سے ہوتی ہو اور وہ حدیث دین کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے عمومی مزاج کے مطابق بھی ہو تو اُسے صحیح سمجھا جائے گا۔

وہ قرائن، جن سے کسی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے، بہت سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور قوی قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو یعنی مسلمان فقہاء اور محدثین نے اُسے صحیح سمجھ کر اسکی بنیاد پر قانون سازی کی ہو، امتِ مسلمہ کے عوام و خواص نے اُسے معمول بہ بنایا ہو، ایسی حدیث جسے "تلقی بالقبول" حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور وہ صحیح بلکہ بسا اوقات متواتر کے حکم میں سمجھی جاتی ہے، حافظ سیوطی رح حدیث "من جمع بین الصلوتین فقد أتی بابًا من أبواب الکبائر" نقل کرکے لکھتے ہیں۔

"اخرجه الترمذی وقال العمل

یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور

على هذا عند أهل العلم فأشار بذلك أن الحديث الضعيف اعتضد بقول أهل العلم وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله" (التعقبات على الموضوعات ص١٤)

کہا ہے کہ "اسی کے مطابق اہل علم کا عمل ہے" امام ترمذی نے اس قول سے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ حدیث کو اہل علم کی ہمنوائی سے قوت حاصل ہو گئی اور اس بات کی تصریح بہت سے علماء نے کی ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل علم نے اس کے مطابق عمل کیا ہو، اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہو اور اس جیسی سند پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو۔

علامہ سیوطی رح اپنی دوسری کتاب "تدریب الراوی" میں لکھتے ہیں:

قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح (ص٢٢)

بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کو لوگوں کے عمل سے تائید (تلقی بالقبول) حاصل ہو جائے تو اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو تب بھی اس پر "صحت" کا حکم لگا دیا جائے گا۔

علامہ ابن عبد البر رح "الاستذکار" میں امام ترمذی رح سے امام بخاری رح کا یہ قول کہ "حدیث "هو الطهور ماءه" کی سند اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے" نقل کرکے لکھتے ہیں۔

لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول" (الأجوبة الفاضلة ص٢٢٩)

لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے اس لئے کہ اسے علماء کی تلقی بالقبول حاصل ہے۔

علامہ موصوف "التمہید" میں حدیث "الدینار أربعة وعشرون قیراطا" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"وفی قول جماعة العلماء و اجماع الناس علی معناہ غنی عن الاسناد فیہ" (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۰)	علماء کی ایک جماعت کا اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کا اس کے معنی پر اجماع ہو جانا، اس حدیث کو سند سے مستغنی کر دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجرؒ "الافصاح علی نکت ابن الصلاح" میں لکھتے ہیں:

"ومن جملة صفات القبول ان یتفق العلماء علی العمل بمدلول حدیث فانہ یقبل حتی یجب العمل بہ وقد صرح بذلک جماعة من ائمة الاصول۔ (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۱)	کسی حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل علم اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہوں چنانچہ جس حدیث کی حالت یہ ہو وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس اصول کی تصریح ائمہ اصولِ حدیث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔

حافظ ابن قیمؒ "تلقین میت" کے بارے میں ایک حدیث نقل کرکے لکھتے ہیں۔

"فھذا الحدیث وان لم یثبت فاتصال العمل بہ فی سائر الامصار والاعصار من غیر انکار کاف فی العمل بہ" (کتاب الروح ص ۱۳)	یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر زمانے میں بغیر کسی انکار کے اس کے مطابق عمل کرنا، اس حدیث کو معمول بہ بنانے کے لئے کافی ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ حدیث "طلاق الامة ثنتان وعدتھا حیضتان" کے بارے میں بعض محدثین کی تضعیف نقل کرکے ان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ومما یصحح الحدیث ایضاً	جن دلائل سے اس حدیث کا صحیح ہونا معلوم

حمل العلماء على وفقه " (فتح القدير ج ٣ ص ١٤٣)

ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم کا اس کے مطابق عمل ہے ۔

شیخ ابراہیم شبرخیتی مالکی " شرح الاربعین النوویۃ " ص ٩٣ میں لکھتے ہیں

ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الاحكام ما لم يكن تلقاه الناس بالقبول فان كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الاحكام وغيرها كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى

یہ اصول کہ حدیث ضعیف پر مسائل و احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اور ان پر بصورت احکام عمل نہیں کیا جائے گا صرف اس وقت تک ہے کہ جب حدیث کو تلقی بالقبول حاصل نہ ہو لیکن جب کسی حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ مقبول ہوگی اور مسائل و احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے حجت بن سکے گی۔ جیسا کہ امام شافعی رح کی رائے ہے ۔

حافظ سخاوی رح تو اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ :-

وكذا اذا تلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى انه ينزل منزلة المتواتر في انه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في حديث " لا وصية لوارث " انه لا يثبته اهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية "

اسی طرح جب ضعیف حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس پر حدیث صحیح کی طرح عمل کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حدیث متواتر کا درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے اور اس سے نسخ آیت جائز ہو سکتا ہے اسی وجہ سے امام شافعی رح نے حدیث " لا وصية لوارث " کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اگرچہ محدثین کے نزدیک کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن عامۃ المسلمین نے اسے تلقی بالقبول سے نوازا

(فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث ص ۴۰ ، ۱۲۱)

ہے اور اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ اس سے آیت وصیت کو منسوخ کیا ہے۔

حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رح فرماتے ہیں:

وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعيف الى مرتبة القبول وهو الاوجه عندي ۔

بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب حدیث ضعیف کی تائید عمل سے ہو جائے تو وہ مرتبہ ضعیف سے درجۂ قبول تک ترقی کر جاتی ہے اور یہی میرے نزدیک بھی زیادہ صحیح ہے۔

(فیض الباری ج ۳ ص ۳۰۸)

اس ساری بحث سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث ضعیف کو جب تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اور مسلمان عوام و خواص اور فقہاء و محدثین اُسے معمول بہ بنا لیں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی، بلکہ بعض اوقات تو وہ اس تلقی بالقبول کی وجہ سے متواتر کا درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے بانی ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جسے عہد رسالت سے قریب ہونے کا فخر حاصل تھا اور جس میں علوم اسلامیہ مدون ہو رہے تھے اور جس وقت مسلمانوں میں عام طور پر انہی اخلاق و عادات کا چلن تھا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں ڈال گئے تھے۔

ان بزرگوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور رات دن کی جاں گسل محنتوں سے ان علوم کو حاصل کیا۔ ان کے قلب و جگر میں اُتر کر ان کو سمجھا ہزاروں علماء، صلحاء اور فقہاء و محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا، دین کے مذاق و مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی، پھر اس کے بعد اپنی ساری زندگی ان علوم کی توسیع اور نشر و اشاعت

میں صرف کر دی۔

پھر یہ حضرات جس زمانے میں پیدا ہوتے تھے۔ اس میں علم حدیث اپنے عروج وشباب پر تھا احادیث کی تدوین ہو رہی تھی ہزاروں لاکھوں افراد نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھیں، لہٰذا اس دور میں کسی حدیث پر ان بزرگوں کا بالاتفاق اور پوری امت کا بلا اختلاف عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تواتر کی حد تک مشہور رہی ہو اور ایسی صورت میں محض اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں اسکو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا ہے۔

اس ساری بحث کے بعد اب ذرا اصل مسئلہ کی طرف آیئے، غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انھیں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے، ائمہ اربعہ نے ان احادیث کو معمول بہ بنایا ہے۔ امت کا عہد رسالت سے لے کر آج تک ان پر عمل رہا ہے چنانچہ مغنیہ باندی کی بیع وشراء، آلات موسیقی کی خرید و فروخت، نامحرم عورت سے گانا سننا، گانے کے پیشے کو اپنانا، ایسے گانے گانا جو فواحش و منکرات سے پُر ہوں باجماع ائمہ اور بالاتفاق امت حرام ہیں۔

چنانچہ امام ابو العباس قرطبی رح اپنی کتاب "کشف القناع" میں لکھتے ہیں:

إن هذه الأحاديث مشهورة	بلاشبہ غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں
عند المصنفين من المحدثين	یہ احادیث محدثین وغیرہ کے ہاں مشہور ہیں
وغيرهم مخرجة في كتبهم	اور وہ انھیں اپنی اپنی کتابوں میں لائے
يحتج بها عند العلماء متداولة	ہیں، جو اہل علم کے ہاں متداول ہیں۔
بينهم فكل من منع الغناء	اور قابل احتجاج سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ
استدل بها واستند منعه	جو شخص بھی غنا سے روکتا ہے وہ انہی

إليها وهم العدد الكثير والجم الغفير حتى صارت من الشهرة لا يحتاج إلى ذكر مسندها لشهرتها ومعرفة الناس بها فلو كانت تلك العلل موجبة للترك لتلك الأحاديث لما جاز لهم ولما استجازوه في دينهم فإنه كان يكون منهم اقتباس للحكم من غير أصل واستدلال بما ليس بدليل وكل ذلك بعيد عنهم ومحال عليهم لما يعرف من أحوالهم.

(إتحاف السادة المتقين ج ٦ ص ٥٢٢)

حدیث سے استدلال کرتا ہے اور نسبت انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہی احادیث جن میں خفا وغیرہ کی علت آئی ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کی مقدار بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ انھیں شہرت کا وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے جس کے بعد راوی و سند حدیث بیان کرنے والے کا تذکرہ کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر ان حدیثوں میں نفی اعتبار سے ایسے عیوب ہوتے جن کی وجہ سے انھیں ترک کرنا واجب تھا تو ان لوگوں کے لئے جائز نہ تھا کہ ان سے استدلال کرتے، بالخصوص دین جیسے اہم معاملہ میں تو یہ چیز ہرگز بھی جائز نہیں، اس لئے کہ اس سے تو لازم آتا ہے کہ کسی مسئلہ کی تفریع بغیر اصل کے کر دی گئی یا کسی ایسی چیز سے استدلال کیا گیا جو درحقیقت دلیل نہیں تھی اور یہ کہنا ان بزرگوں سے مستبعد بلکہ محال ہے، جیسا کہ ان کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔

یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا انور شاہ کاشمیریؒ نے بڑے پیارے انداز میں کہی ہے، آپ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ ناقل ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

كان الإسناد لئلا يدخل في

اسناد اس لئے ہوتی ہے تاکہ دین میں کوئی

الدين ماليس له لا يخرج من الدين ما ثبت منه من عمل اهل الاسناد۔ (الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۸)	ایسی چیز داخل نہ موجود حقیقت دین میں شامل نہیں ہے۔ نہ کر اس نے کر دین سے کوئی ایسی چیز خارج کر دے جو خود سند بیان کرنے والوں کے عمل سے بھی دین یا ثابت ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے بھی بہت تتبع اور تحقیق کے بعد خود غنا کے بارے میں نہایت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ :

ولم ار المحدثین یبیحون الغناء۔	میں محدثین کو اباحت غنا کا قائل نہیں پایا۔

(فیض الباری ج ۲ ص ۳۵۷)

اور ظاہر ہے کہ حرمت غناء کی احادیث اگر لائق استدلال نہ ہوتیں تو محدثین گانے کی حرمت کے ہرگز بھی قائل نہ ہوتے۔

○

مزامیر داؤد

بعض لوگ کہتے ہیں کہ غنا و مزامیر کو حرام کہنا اس لئے صحیح نہیں کہ بائبل کے صحیفہ زبور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گیت گاتے اور دف اور بانسری وغیرہ بجایا کرتے تھے اور نہ صرف خود یہ نیکی کیا کرتے تھے بلکہ انھوں نے موسیقاروں کی پوری یک ٹیم تشکیل دے رکھی تھی جس کے سربراہ کا نام میر مغنی ہوتا تھا۔ یہ موسیقار نئی نئی دھنوں پر گیت گاتے اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ فن موسیقی کے ارتقاء میں ہاتھ بٹاتے تھے۔

پھر یہ لوگ بائبل کی ان ہفوات کی تائید اسلامی کتب کے ذخیروں میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "یہ باتیں صرف بائبل ہی میں نہیں" اس کا اقرار شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی محدث حنفی (ج ۹ ص ۳۲۹ میں) اور حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری (ج ۹ ص ۶۳) میں بھی فرماتے ہیں :

"عن عبید بن عمیر قال کان لداؤد علیہ السلام معزفۃ یتغنی علیہا و یبکی و یُبکی"

عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک باجا تھا جس پر وہ گایا کرتے تھے اور روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے۔

اسی طرح قاضی شوکانی رح اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں :

"واخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد

یاخذ المعزفة فیضرب بہا ویقرأ علیہا۔"
عبدالرزاق اپنی مسند میں سند صحیح سے عبداللہ بن عمرو کی روایت لکھتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ بربط کو بجا بجا کر اس پر تلاوت زبور کیا کرتے تھے۔
سید مرتضیٰ زبیدی (اتحاف السادۃ ج ۶ ص ۴۷۲ میں) لکھتے ہیں:
"وقال ابن عباس ان داؤد علیہ السلام کان یقرأ الزبور بسبعین لحنًا یلوّن فیھن ویقرأ قرأۃ یطرب منہا المحموم۔"
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا داؤدؑ زبور کو ستر لحنوں میں پڑھتے تھے، اور ایسے دلکش انداز سے پڑھتے کہ محموم بھی مست ہوجاتا تھا۔"
اس دلیل کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ:
اول تو بائیبل کو سند بنانا اور اس سے دلیل لینا ہی صحیح نہیں کیونکہ قرآن کریم میں اہل کتاب کے بارے میں واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ:
"یُحَرِّفُوْنَ الْکَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِہٖ"
(مائدہ: ۱۳۰)
وہ کلام کو اس کے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں۔
چنانچہ جن لوگوں نے بائیبل کا مطالعہ کیا ہے، وہ اہل کتاب کی تحریفات سے خوب واقف ہیں اور بھی طرح جانتے ہیں کہ انھوں نے کتنی خیانت اور بددیانتی سے کام لیا ہے، اور دین کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کرنے کے لئے کیسی کیسی گھناؤنی تحریفات کی ہیں۔ اگر صرف بڑی بڑی تحریفات ہی کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوجائے۔

ان لوگوں کی تحریفات اور دست درازیوں سے خدا کے برگزیدہ بندے بھی محفوظ نہیں رہے ہیں، بلکہ بعض جلیل القدر انبیاء کے بارے میں تو ان بدبختوں نے ایسی گندی باتیں کہی ہیں، اور اس درجہ شرمناک اور بے ہودہ حکایات نقل کی ہیں جن کی نسبت ایک معمولی درجہ کے شریف انسان کی طرف بھی نہیں کی جا سکتی۔

سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام انہی معصوم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنھیں یہودیوں نے بطور خاص اپنی بدطینی کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ غالباً یہی وہ پیغمبر بھی ہیں جنھیں سب سے زیادہ گھنونے روپ میں پیش کیا گیا ہے[1] چنانچہ بائیبل سے معلوم ہوتا ہے گویا آپ — نعوذ باللہ — ایک شہوت پرست اور آوارہ مزاج بادشاہ تھے، اور معاذ اللہ یہ صفتِ آوارگی آپ کے آباؤ اجداد سے چلی آ رہی تھی، اس لئے کہ بائیبل کے بقول آپ کے آباؤ اجداد میں ایک شخص یہوداہ تھا جس نے اپنی بہو تمر سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور ان تعلقات کے نتیجہ میں جو اولاد ہوئی تھی اسکی نویں پشت میں حضرت داؤدؑ پیدا ہوئے تھے[2]۔

یہی نہیں بلکہ بائیبل کے مطابق (معاذ اللہ) نسلی بد قماشی کا حضرت داؤدؑ نے اچھی طرح حق بھی ادا کیا، چنانچہ اوریاہ حتی کے قصے کو پڑھئے، معلوم ہوتا

---

[1] یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہوگا کہ بائیبل حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کے دو روپ پیش کرتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، اور بنی اسرائیل کے عروج کی علامت تھے، دوسرے یہ کہ (معاذ اللہ) وہ ایک بدکردار اور شہوت پرست شخص تھے، غالباً ان دونوں روپوں کو اس لئے جمع کیا گیا ہے، تاکہ دولت وحشمت اور عزت وعظمت کے ساتھ بدکرداری اور زناکاری کے جواز کی صورت پیدا کی جا سکے۔

[2] ملاحظہ فرمایئے کتاب مقدس: پیدائش ص ۴۰ باب ۳۸ آیات ۲۴ تا ۲۹

ہے کہ۔ نعوذ باللہ۔ آپ کی صنفی آوارگی سے آپ کے ہمسائے تک محفوظ نہ تھے۔[1]

پھر اسی پر بس نہیں، بائیبل میں ایسے بہت سے قصے لکھے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ خود زنا و بدکاری کرتے تھے، بلکہ زانیوں کی پشت پناہی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک بیٹے امنون نے اپنی بہن سے منہ کالا کیا تھا[2] اور دوسرے بیٹے ابی سلوم نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود (معاذ اللہ) حضرت داؤد نے ان زانی بیٹوں ہی کی حمایت کی تھی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غنا و مزامیر کا انتساب بھی یہودیوں کی انہی خباثتوں میں سے ایک ہے۔ اس لئے کہ سرود و موسیقی زنا و بدکاری کی بہن اور اس کا لطف دوبالا کرنے کا ذریعہ ہیں۔

ہم اپنے اس قیاس کو پورے وثوق سے اس لئے بیان کر رہے ہیں کیونکہ حق و صداقت معلوم کرنے کے صحیح ترین ذرائع۔ قرآن و حدیث۔ یہی بتاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث اور اجماعِ امت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے، اس وجہ سے زنا و بدکاری کا تو تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرود و موسیقی جیسے لہو و لعب بلکہ دواعی زنا سے اشتغال کر سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں آپؐ نے زمانۂ جاہلیت میں غنا و مزامیر سے اپنی حفاظت کا واقعہ سنایا ہے۔

بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح پیغمبر

---

[1] دیکھئے کتاب مقدس: سموئیل ص ۳۰۳ باب ۱۱ آیات ۲ تا ۵

[2] سموئیل ص ۳۰۶ باب ۱۳ آیات ۱، ۱۱، ۱۵ نیز ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۷

کے روپ میں پیش کرتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کی شہادت ہے :

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

(ص : ۳۰)

اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، داؤد اچھا بندہ ہے، بلا شبہ وہ خدا کی رحمت کی جانب رجوع ہونے والا ہے۔

لہٰذا ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ غنا و مزامیر سے اشتغال کرتے تھے، بڑی جسارت کی بات ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید اور احادیث کے تمام ذخیرے کو دیکھنے کے بعد محض جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش الحان پیغمبر تھے، اور ان کا حسن صوت ایک معجزانہ حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے یا خدا کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے، تو ان کی وجد آفریں تلاوت سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی وجد میں آجاتے، اور ان کے اردگرد جمع ہو کر خدا کی حمد کرتے اور سریلی اور پرکیف آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد کی ہمنوائی کرتے اور صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورۂ انبیاء، سبا اور ص میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے :

"وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ"

(الانبیاء : ۷۹)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔

"وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

(سبا : ۱۰)

اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے اور وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں اور پرندو تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

"إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ"

(ص: ۱۸-۱۹)

بے شک ہم نے داؤد کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کے پرے کے پرے جمع ہوتے ہیں، اور سب مل کر حمد خدا کرتے ہیں۔

یہ آیات صرف اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وحوش و طیور اور جبال سب ان کے ساتھ ذکر الٰہی میں شریک ہو جاتے۔

بعض احادیث میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت زبور کا ذکر آتا ہے، چنانچہ امام بخاری اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

"خفف عن داؤد القرآن فكان يامر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابه"

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء ج ۱ ص ۴۸۵)

یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تلاوت زبور سہل کر دی گئی تھی، اور وہ بہت مختصر سے وقت میں اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دے کر زبور کی تلاوت شروع فرماتے

اور زین کسے جانے سے پہلے ہی اس کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ ان کے وقت میں غیر معمولی برکت پیدا کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ بہت مختصر سے وقت میں زبور کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حسن صوت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے:

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع قراءتک البارحۃ لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل داؤد۔

(صحیح مسلم کتاب المسافرین ج ۱ ص ۲۶۸)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ رات میں تمہاری تلاوت قرآن سن رہا تھا تمہیں تو مزمار (لحن) داؤد عطا ہوا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حسن تلاوت کو مزمار داؤد قرار دیا ہے، اور ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اتنی اچھی طرح پڑھتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمہیں مزمار داؤد عطا ہوا ہے۔

یہ حدیث نہایت اہم ہے، اور زیر بحث مسئلہ کو مکمل طور پر حل کر دیتی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا کہ مزامیر داؤد سے مراد صوت حسن ہے، کیونکہ یہاں مزامیر سے مراد باجے تاشے لینا کسی طرح درست نہیں، اس لئے کہ قرآن کریم کی تلاوت آلات موسیقی پر باجماع امت حرام ہے۔ امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن واصل الزمر الغناء و آل داؤد هو داؤد نفسه وآل فلان قد يطلق على نفسه وكان داؤد عليه السلام حسن الصوت جداً"

علماء نے کہا ہے کہ یہاں مزمار سے مراد صوت حسن ہے، ورنہ اصل میں زمر کا لفظ گانے کے لئے بولا جاتا ہے، اور آل داؤد سے مراد خود داؤد علیہ السلام ہیں، اس لئے کہ آل فلاں کا اطلاق کبھی خود فلاں پر بھی ہوتا ہے، اور داؤد علیہ السلام بہت اچھی آواز کے مالک تھے۔

صاحب "روح البیان" لکھتے ہیں:

"ضرب المزامير مثل لحسن صوت داؤد عليه السلام وحلاوة نغمته كان في حلقه مزامير يزمر بها"

(ج ۲ ص ۳۴۱)

"ضرب مزامیر" ایک محاورہ ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی حسین اور شیریں آواز کے لئے بولا گیا ہے، کیونکہ آواز اتنے حسن سے نکلتی تھی، گویا آپ کے حلق میں باجے ہیں، جنہیں آپ بجا رہے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش الحان تھے، اور ان کی خوش الحانی پر مجازاً ضرب مزامیر کا اطلاق کیا گیا ہے، اب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ واللہ اعلم۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش الحانی سے زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس سے وحوش و طیور اور جبال تک وجد میں آجاتے تھے، آپ کی یہی خوش الحانی کا معجزہ رفتہ رفتہ یہودیوں کی رنگ آمیزی اور ہوس پرستی کا شکار ہو گیا، اور انہوں نے اسے بنیاد بنا کر اپنی طرف سے زرا اضافے کر ڈالے، اور پہ کا کوا بنا کر خوش الحانی کے ساتھ

آلات موسیقی اور موسیقاروں کی ایک جماعت کو بھی جمع کر دیا، غالباً اسی گمراہی کی پردہ کشی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر داؤد کی اصل حقیقت اس حدیث میں واضح فرمائی ہے۔

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر ان روایات کی کیا توجیہ کی جائے گی جن میں صاف طور پر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس باجا تھا، اور وہ اُسے بجایا کرتے تھے؟

قائلین اباحت نے اس سلسلہ میں جو روایات دلیل میں پیش کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک تو وہ جن میں صرف صوت حسن اور حُسنِ تلاوت کا تذکرہ ہے اور وہ وہ روایت ہے جسے علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اتحاف میں حضرت ابن عباس رضؓ سے نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے، اس روایت سے اباحت غنا و مزامیر پر استدلال کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

دوسرے وہ روایت جو حافظ ابن حجرؒ اور علامہ عینی کے حوالے سے عبید بن عمیر سے نقل کی گئی ہے، اور جس میں معزفہ کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قائلین نے یہاں بددیانتی سے کام لیا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجرؒ نے "فتح الباری" میں یہ روایت عبید بن عمیر سے نقل کی ہے مگر اس میں "معزفہ" کا تذکرہ نہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حدثنی ابن جریج عن عطاء عن عبید بن عمیر قال کان داود علیہ السلام یتغنی یعنی حین یقرأ ویبکی ویبکی۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۳)

ظاہر ہے اس روایت سے بھی کسی طرح موسیقی کا اثبات نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ علامہ عینی کے الفاظ وہی ہیں جو قائلین اباحت نے نقل کئے ہیں، اور بظاہر ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی قابل استدلال نہیں

کیونکہ اوّل تو اس امر کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ یہ روایت منقطع ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبید بن عمیر کے اپنے الفاظ ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس روایت کے راوی عبید بن عمیر ایک قصہ گو قسم کے آدمی ہیں۔ ــــــــ حافظ ابن حجر رح ان کا تذکرہ یوں شروع کرتے ہیں:

عبید بن عمیر بن قتادہ بن سعید بن عامر بن جندع
بن لیث اللیثی ثم الجندعی ابو عاصم المکی قاص اهل مکة

(تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۷۱)

عبید بن عمیر..... مکہ کے قصہ گو

حافظ صاحب کا ان کے تذکرہ کے شروع ہی میں "قاص اہل مکہ" کہنے سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبید بن عمیر نہ صرف قصہ گو تھے بلکہ بے حد مشہور قصہ گو تھے اور گویا "قاص اہل مکہ" ان کی عرفیت بن کر رہ گئی تھی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف باجے کی یہ نسبت بھی ایک اسرائیلی قصہ ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

رہی قاضی شوکانی رح کی روایت جس میں معزفہ کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابن عمر رض کی سند سے بحوالہ عبد الرزاق نقل کی گئی ہے: سو اس کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ اس میں تصحیف ہوئی ہے، ورنہ در حقیقت وہ روایت بھی عبید بن عمیر ہی سے منقول ہے، جسے قاضی شوکانی رح کے رسالہ میں غلطی سے ابن عمر رض لکھ دیا گیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت عبد الرزاق سے حافظ ابن کثیر نے البدایۃ والنہایۃ میں بھی نقل کی ہے، اور اس میں ابن عمر رض کے بجائے عبید بن عمیر ہی لکھا ہے۔ اور قابل توجہ امر یہ بھی ہے کہ علامہ عینی رح اور حافظ ابن کثیر رح دونوں یہ روایت ایک ہی سند سے لاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

عملِ اکابر

غناو مزامیر کی اباحت ثابت کرنے کے لئے ایک قوی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہر عہد میں اُمّت کے مختلف طبقوں کے بعض افراد اس سے اشتغال رکھتے رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین غرض ہر گروہ میں بعض افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، جو غناو مزامیر سے لُطف اُٹھایا کرتے تھے، بالخصوص حضرات صوفیاء کرام تو اس معاملہ میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں، لہٰذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان سب حضرات کو خطا کار اور گمراہ قرار دے دیا جائے؟

اس دلیل کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ شریعت کا اصل مآخذ دو ہی چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنّت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دو قابل استناد بھی ہیں، لہٰذا جو بات ان سے ثابت ہوگی، وہی لائقِ ترجیح اور معمول بہ ہوگی، اور ان دونوں سے غناو مزامیر کی حرمت اور کراہت ہی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ گذشتہ اوراق میں تفصیل سے گذر چکا ہے۔

دوسرے یہ کہ جمہور اُمّت کے عمل اور امتِ مسلمہ کے عام مزاج سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ غناو مزامیر لائقِ نفریں اور قابلِ اجتناب اشیاء ہیں، اور اُمّت کی اکثریت ان سے پرہیز کرتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عہدِ رسالت سے آج تک اُمّت کے سوادِ اعظم کی ایک ہی روش خود حجّت کا درجہ رکھتی ہے۔

تیسرے یہ کہ جن روایات میں بعض بزرگوں کی طرف غناو مزامیر میں اشتغال

منسوب ہے وہ سنداً ضعیف اور ناقابلِ اعتبار ہیں۔ اور پھر ان میں بھی زیادہ تر روایات میں صرف غناء مباح تک ہی معاملہ محدود ہے، معازف و مزامیر کا تذکرہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری اُمتِ مسلمہ میں عہدِ رسالت سے آج تک کوئی ایک عالم یا بزرگ بھی غناء و مزامیر کی مطلقاً اباحت کا قائل نہیں رہا ہے۔ اور پوری اسلامی تاریخ میں غالباً کسی بھی ایسے لائقِ استناد شخص کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، جو ہر نوع کے گانے اور ہر اقسام کے آلاتِ موسیقی کی اباحت کا قائل رہا ہو، بلکہ جس کسی نے بھی غناء و مزامیر کو حلال کہا ہے اس نے بہت تحدید سے کام لیا ہے۔

۱: علامہ محمد بن حزم

ہاں البتہ صرف ایک علامہ ابن حزم ظاہری ایسے ملتے ہیں، جو بظاہر فی الجملہ وسیع معنوں میں غناء و مزامیر کی اباحت کے قائل رہے ہیں، مگر علامہ ابن حزم کے بارے میں علمی دنیا بخوبی جانتی ہے کہ ان کی شخصیت علمائے سلف میں عجیب و غریب متضاد خصوصیات کی حامل رہی ہے۔ ایک طرف ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ مسلکاً ظاہری تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حدیث کے ظاہری مفہوم پر کاربند رہیں، دوسری طرف ان پر عقلیات کا بھی کسی قدر غلبہ تھا، تیسرے اُن کے مزاج میں جو حدت تھی اس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ اجتہادی مسائل میں وہ ائمہ مجتہدین کے مقرر کردہ اصولوں کے پابند نہ تھے، بلکہ ان معاملات میں ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہوئے علمی متانت کی تمام حدود بھی پار کر جاتے تھے، چنانچہ ان کی تنقید، بلکہ تنقیص، کی تلوار سے شاید ہی کوئی مجتہد محفوظ رہا ہو۔

ان تمام وجوہ کی بنا پر وہ ایک دو نہیں، بلکہ بیسیوں مسائل میں ساری اُمت سے الگ راہ اختیار کرتے ہیں، جو نہ صرف دلائل کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسی مضحکہ خیز اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی

براهتہً اسکی تردید کرسکتا ہے۔

ان کی عدم تقلید، کثیر تفردات، جمہور اُمّت سے بکثرت انحراف، علمائے سلف بالخصوص ائمہ مجتہدین پر تنقید بلکہ تنقیص، جیسے امور نے، عامۃ المسلمین اور علمائے عصر دونوں کو مضطرب کر دیا اور انہوں نے ان کی شدت سے مخالفت کی، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں:

وکان کثیر الوقوع علی العلماء المتقدمین لا یکاد یسلم احد من لسانه فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقهاء وقته فتمالئوا علی بغضه وردوا قوله واجمعوا علی تضلیله وشنعوا علیه وحذروا سلاطینهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو الیه والاخذ عنه فاقصته الملوک وشردته عن بلاده حتی انتهی الی بادیة فتوفی بها۔

(وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۴۱)

ابن حزم علمائے متقدمین پر کثرت سے حملے کیا کرتے تھے، مشکل ہی سے کوئی عالم ان کی زبان سے بچ پاتا تھا اسی لئے لوگوں کے دلوں میں ان کے اس رویّہ کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ فقہاء وقت کے ایسے ہدف بن گئے کہ وہ سب ان سے بغض رکھنے پر متفق تھے، انھوں نے ابن حزم کے اقوال کی تردید کی اور بیک زبان انھیں گمراہ قرار دیا، ان پر نکیر کی، بادشاہوں کو ان کے فتنہ سے ڈرایا، عوام الناس کو ان کے پاس جانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے روکا، یہاں تک کہ بادشاہوں نے ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے شہر بدر کر دیا، آخر کار وہ ایک دیہات

بیمار رہے، اور وہیں انتقال فرمایا۔

علامہ صالح بن طاہر الجزائری یہ لکھنے کے بعد کہ جن لوگوں نے علامہ ابن حزم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے اپنی تصانیف میں بکثرت جمہور اُمّت سے اختلاف کیا ہے، اور اکثر غلط راستے پر نکل گئے ہیں اور پھر اس کے باوجود اصحابِ علم بلکہ علمائے اعلام پر شدید طعن وتشنیع بھی کرتے ہیں، علامہ موصوف کی طرف سے عذر بیان کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ غالباً اس مزاج کی وجہ وہی ہے جو خود علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب "مداواۃ النفوس" میں بیان کی ہے کہ:

لقد اصابتنی علۃ شدیدۃ ولدت علی ربوا فی الطحال شدیدا فولد ذلک علی الضجر وضیق الخلق وقلۃ الصبر والنزق امرا حاسبت نفسی فیہ فانکرت تبدل خلقی واشتد عجبی من مفارقتی لطبعی۔

(توجیہ النظر الی اصول الاثر ص ۲)

مجھے ایک بیماری ہوگئی ہے، میری تلی بہت بڑھ گئی ہے، اس بیماری نے مجھ میں بے کلی، درشت مزاجی، قلّتِ صبر اور چڑچڑاہٹ پیدا کر دی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو اپنے اخلاق کی تبدیلی پر حیران رہ جاتا ہوں، اور اپنے مزاج وطبیعت بدل جانے پر بہت تعجب کرتا ہوں۔

مزاج میں درشتی، چڑچڑاہٹ اور انتہا پسندی یہ سب چیزیں علامہ موصوف کی تحریر سے خوب جھلکتی ہیں، اسی لئے علمائے اعلام کو بُرا بھلا کہنے کے علاوہ بسا اوقات وہ ایسے ایسے مضحکہ خیز مسائل بھی لکھ جاتے ہیں، جن کی

غیر معمولی سطحیت اور فحش غلطی کی بنا پر ہر مسلمان تردید کرسکتا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک:

(۱) کنواری لڑکی سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے، تو اس کا نکاح اسی وقت درست ہو سکتا ہے، جب وہ خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرے لیکن اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار منہ سے بول کر کرے تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ (المحلی ج ۹ ص ۴۷۱)

(۲) ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں غسل کرنا جائز نہیں رہتا۔ لیکن اگر اس میں پاخانہ کر دیا جائے اور پھر غسل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا اگر باہر سے پیشاب بہتا ہوا اس پانی میں چلا جائے، تب بھی وہ لائق غسل اور پاک ہی رہتا ہے۔

(المحلی ج ۱ ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۵۹)

یہ اور اس قسم کے اور بہت سے مسائل اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اتنے بڑے عالم کے بھی بعض تفردات انتہائی غلط اور خطا سے پر ہیں۔

درحقیقت غنا و مزامیر کے مسئلہ کی نوعیت بھی یہی ہے، علامہ ابن حزم اس معاملہ میں سب سے منفرد نظر آتے ہیں، وہ نہایت شد و مد سے لکھتے ہیں کہ حرمت غنا و مزامیر کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حالانکہ عالم یہ تھا کہ سنن ترمذی جیسی کتاب سے موصوف ناواقف تھے اور امام ترمذی جیسے امام حدیث کو انھوں نے مجہول لکھا ہے۔ حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں:

"ولا التفات إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال أنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل له"

(میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۱۷)

(حافظ العلم ابو عیسیٰ ترمذی کی ثقاہت متفق علیہ ہے) اور ان کے بارے میں ابو محمد بن حزم کا یہ قول کہ وہ مجہول ہیں ناقابل توجہ ہے، درحقیقت ابن حزم ان سے اور ان کی کتاب جامع اور علل سے واقف ہی نہ تھے۔

حافظ ابن حجر اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما ابو محمد بن حزم فانه نادی علی نفسه بعدم الاطلاع فقال فی کتاب الفرائض من الاتصال محمد بن عیسیٰ بن سورۃ مجھول ولا یقولن قائل لعله ما عرف الترمذی ولا اطلع علی حفظه ولا علی تصانیفه فان ھذا الرجل قد اطلق ھذه العبارة فی خلق من المشھورین من الثقات الحفاظ کابی القاسم البغوی واسماعیل بن محمد الصفار وابی العباس الاصم وغیرھم

ابو محمد بن حزم نے ترمذی کو مجہول لکھ کر اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے، وہ غالباً امام ترمذی سے واقف ہی نہ تھے اور نہ ان کو ان کے حفظ اور تصانیف کی خبر تھی، ابن حزم نے اس قسم کے الفاظ بعض اور مشہور ثقات حفاظ مثلاً امام ابو القاسم بغوی، اسماعیل بن محمد الصفار اور ابو العباس الاصم وغیرہ کے متعلق بھی استعمال کئے ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸۸)

غنا و مزامیر کے بارے میں حضرت ابو مالک اشعری کی روایت بخاری کو بھی علامہ ابن حزم نے ضعیف قرار دیا ہے، جس کا جواب نہایت تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں، اور دوسری بعض احادیث کے بارے میں بھی انھوں نے ایسی ہی باتیں کی ہیں، علامہ ابن حجر ان کے اس عیب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كان واسع الحفظ جداً إلا انه لثقته بحافظته كان يهجم بالقول في التعديل والتجريح و تبيين اسماء الرواة فيقع له من ذلك اوهام شنيعة قد تتبع كثيرا منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من المحلى خاصة وسأذكر منها شيئا

(لسان الميزان ج ۴ ص ۱۹۴)

علامہ ابن حزم وسیع حافظے کے مالک تھے، مگر یہ کہ اپنے حافظہ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے روایت کی تعدیل، احادیث کی تخریج اور رُوات کے اسماء بیان کرنے میں ان سے غفلت ہو جاتی تھی اور بدترین قسم کے اوھام صادر ہوتے تھے، ان میں سے بہت سارے اوہام کا تتبع حافظ قطب الدین حلبی ثم مصری نے "المحلی" سے کیا ہے، میں بھی ان میں سے بعض ذکر کروں گا۔

خلاصہ یہ کہ غنا و مزامیر کے معاملہ میں بھی علامہ ابن حزم کی رائے قابل اعتبار نہیں، نیز ان کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ حرمت غنا و مزامیر کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں درحقیقت ان سے وہم ہوا ہے۔

۲ علامہ محمد بن طاہر مقدسی

غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے والے دوسرے بزرگ علامہ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی متوفی ۵۰۷ھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے میں اور اس کے لئے مواد فراہم کرنے میں جتنا ہاتھ ان کا ہے، پوری امت مسلمہ میں غالباً کسی اور کا نہیں، انھوں نے مستقل ایک کتاب "السماع" لکھی ہے، اور اس میں ایسی ایسی خرافات جمع کی ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں، ان کی یہی کتاب قائلین اباحت کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے، اور ان کے اکثر دلائل اسی کتاب

ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے بارے میں تفصیلی کلام کیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ امتِ مسلمہ کو اباحت غنا و مزامیر کے دلائل بسند خود فراہم کرنے والا شخص کیسا ہے؟ آیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

کان له حفظ الحدیث ومعرفة به وصنف فیه الا انه صنف کتابا سماه صفوة التصوف یضحك منه من یراه ویعجب من استشهاده علی مذاهب الصوفیة بالاحادیث التی لا تناسب ما یحتج له من نصرة الصوفیة وکان داودی المذهب فمن اثنی علیه فلاجل حفظه للحدیث والا فالجرح اولی به ذکره ابو السعد بن السمعانی وانتصر له بغیر حجة بعد أن قال سألت شیخنا إسماعیل بن احمد الطلحی الحافظ عن محمد بن طاهر فاساء الثناء علیه و کان سیئ الرای فیه وقال سمعت ابا الفضل بن ناصر یقول محمد بن طاهر لا یحتج به صنف کتابا فی جواز النظر إلی المرد اورد فیه حکایة عن یحیی بن معین قال رأیت جاریة ملیحة صلی علیها فقیل له تصلی علیها؟ فقال صلی الله علیها وعلی کل ملیح ثم قال یذهب مذهب الاباحة قال ابن السمعانی وذکره ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد

الدقاق للحافظ فاساء الثناء عليه جداً و نسبه الى الاشياء ثم انتصر له السمعانی فقال لعله قد تاب فواعجبا فمن سيرة قبيحة فيترك النهی لصاحبها لجواز ان يكون قد تاب فما ابله هذا المنتصر۔

(المنتظم ج ۹ ص ۱۷۹)

انھیں احادیث یاد تھیں، اور ان کی معرفت حاصل تھی، مگر یہ کہ انہوں نے ایک کتاب "صفوۃ التصوف" لکھی ہے، جسے دیکھ کر ہر شخص کو ہنسی آتی ہے، اور ان کے ان استشہادات پر تعجب ہوتا ہے، جو انھوں نے مسلک صوفیہ کی نصرت کے لئے ایسی احادیث سے کئے ہیں، جو اس مقصد سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتیں۔

مذہباً داؤد ظاہری کے پیرو تھے، جس نے ان کی تعریف کی ہے وہ ان کے حفظِ حدیث کی وجہ سے کی ہے، ورنہ درحقیقت ان پر جرح فوقیت رکھتی ہے۔

ابن سمعانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بلادلیل ان کا دفاع کیا ہے۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حافظ اسماعیل بن احمد سے ابن طاہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی بہت برائی کی، اور وہ ابن طاہر کے بارے میں بڑی بُری رائے رکھتے تھے۔

ابن سمعانی ہی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالفضل بن ناصر سے سنا ہے کہ ابن طاہر لائق احتجاج نہیں، انھوں نے ایک کتاب بے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے، اور اس میں یحییٰ بن معین کا یہ قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ میں

نے مصر میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی صلی اللہ علیہا (اللہ اس پر رحمتیں نازل کرے) کسی نے عرض کیا آپ اس لڑکی پر درود پڑھ رہے ہیں فرمایا "صلی اللہ علیہا وعلی کل ملیح" (اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اور ہر خوبصورت لونڈے پر نازل ہوں) یہ قصہ سنانے کے بعد ابن ناصر نے فرمایا کہ ابن طاہر "مذہب اباحت" کے قائل تھے۔

ابن سمعانی کہتے ہیں کہ ان کا ذکر حافظ محمد بن عبدالواحد دقاق نے بھی کیا ہے۔ اور ان کی طرف بہت سی بری باتیں منسوب کی ہیں۔

ابن سمعانی نے یہ سب ذکر کرنے کے بعد ابن طاہر کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور لکھا ہے کہ شاید انھوں نے توبہ کر لی ہو۔

علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں) خوب! بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس شخص کے کرتوت برے ہوں اس کو برا کہنا صرف اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ یہ مدافعت کرنے والا بھی کتنا احمق ہے!

علامہ صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی "الوافی بالوفیات" میں لکھتے ہیں:

"قال ابن الجوزی فی مرآۃ الزمان...... وقال ابن عساکر سمعت ابا العلاء الحسن بن احمد الھمذانی یقول اباحلی محمد بن طاھر بھوی امرأۃ من اھل الرستاق وکانت تسکن قریۃ علی ستۃ فراسخ من ھمذان وکان کل یوم یذھب الی قریتھا فیراھا فی ضوء السراج ثم یرجع الی ھمذان فکان یمشی کل یوم اثنی عشر فرسخا ولما احتضر کان یردد

هٰذا البیت۔

وما کنتم تعرفون ما الجفا   ممن تری قد تعلمتم

(الوافی بالوفیات ج ۳ ص ۱۶۷، ۱۶۸)

علامہ ابن جوزی نے مرآۃ الزمان میں لکھا ہے کہ ابن عساکر کہتے ہیں
کہ میں نے حسن بن احمد ہمدانی سے سنا ہے کہ ابن طاہر مقدسی ایک
عورت پر عاشق ہو گئے تھے، وہ عورت ہمدان سے چھ فرسخ دور ایک
گاؤں میں رہتی تھی، ابن طاہر روزانہ اس کے گاؤں جاتے اور اسکو
چراغ کی روشنی میں سوت کاتتے دیکھتے، اس کے بعد ہمدان واپس
لوٹ آتے، اس طرح ہر دن دو بارہ فرسخ کا سفر طے کیا کرتے۔ جب
ان کی موت کا وقت آیا تو وہ یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے ؎

وما کنتم تعرفون ما الجفا

ممن تری قد تعلمتم

علامہ ذہبی "میزان الاعتدال" میں لکھتے ہیں:

محمد بن طاہر المقدسی الحافظ لیس بالقوی
فان له اوھام کثیرۃ فی توالیفه قال ابن ناصر کان
لحنۃ و یصحف، قال ابن عساکر جمع اطراف الکتب
الستۃ فرأیته بخطه وقد أخطا فیه فی مواضع
خطأ فاحشا قلت وله انحراف عن السنۃ الی تصوف
غیر مرضی۔

(میزان الاعتدال ج ۳ ص ۵۸۷)

حافظ محمد بن طاہر مقدسی، علم حدیث میں قوی نہیں ہیں، اس لئے کہ

ان کی کتابوں میں بہت زیادہ اوہام ہیں۔
ابن ناصر کہتے ہیں کہ وہ عبارتوں کو غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔
ابن عساکر کہتے ہیں کہ انھوں نے صحاح ستہ کے اطراف جمع کئے
ہیں، میں نے خود ان کے خط سے لکھا ہوا نسخہ پڑھا ہے، اس میں انھوں
نے بہت سے مقامات پر بدترین غلطیاں کی ہیں۔
میں — حافظ ذہبی — کہتا ہوں کہ وہ طریق سنت کو چھوڑ کر
ناپسندیدہ تصوف کی طرف مڑ گئے تھے۔

حافظ ابن حجر علامہ ذہبی کی یہی عبارت بعینہٖ نقل کی ہے، اور مزید لکھا ہے کہ:

"قال الدقاق فی رسالته کان ابن طاهر صوفیاً
ملامتیاً له ادنی معرفة بالحدیث فی باب السماع
وذکر لی عنه حدیث الاباحة اسأل الله ان
یعافینا منها وممن یقول بها من الصوفیة قال
ابن ناصر محمد بن طاهر لا یحتج به خلف کتاباً
فی جواز النظر الی المرد وکان یذهب مذهب
الاباحة وکان لحنة مصحفاً قال ابن السمعانی
سألت اسماعیل بن محمد الحافظ فأساء الثناء
علیه وقال السلفی کان فاضلاً یعرف ولکنه کان
لحنة حکی له المؤتمن قال کنا بهراة عند عبدالله
الانصاری وکان ابن طاهر یقرأ ویلحن فکان الشیخ
یحرک رأسه ویقول لا حول ولا قوة الا بالله وقال
ابن عساکر له شعر حسن مع انه کان لا یعرف النحو.

(لسان المیزان ج ۵ ص ۲۰۷ تا ۲۱۰)

دقاق نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ ابن طاہر لا مذہبی صوفی تھے، اوران کو سماع کے باب میں احادیث کی ادنیٰ معرفت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث اباحت غنا کی مجھے بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اباحت غنا اور صوفیہ میں سے جو اس کے قائل ہیں ان سے محفوظ رکھے۔

ابن ناصر کہتے ہیں کہ ابن طاہر لائق احتجاج نہیں، انھوں نے ایک کتاب بے ریش لونڈوں کو دیکھنے کا جواز ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے، وہ مذہب اباحت کے پیرو تھے، وہ غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔

ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے حافظ اسمٰعیل بن محمد سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انھوں نے اُن کی بہت برائی کی۔

سلفی کہتے ہیں کہ ابن طاہر عالم فاضل آدمی تھے، مگر یہ کہ غلط پڑھا کرتے تھے، مؤتمن نے ان کا ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرات میں عبداللہ انصاری کے پاس بیٹھے تھے، اور ابن طاہر پڑھ رہا تھا اور غلطیاں کررہا تھا، شیخ باربار اپنے سر کو ہلا رہے تھے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے تھے۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ ابن طاہر اچھے شاعر ہیں، مگر یہ کہ وہ نحو سے ناواقف ہیں۔

علامہ ابن العماد لکھتے ہیں:

"ولولا ما ذهب اليه من اباحة السماع لانعقد على ثقته اجماع"

(شذرات الذہب ج ۴ ص ۱۸)

اگر ابن طاہر اباحت سماع کا مذہب اختیار نہ کرتے تو ان کی ثقاہت پر اجماع ہو جاتا۔

شافعی صغیر لکھتے ہیں:

"وحکایة وجه بحل العود مردودة وما سمعناه من بعض صوفیة الوقت تبع فیه کلام ابن حزم و اباطیل ابن طاهر وکذبه الشنیع فی تحلیل الاوتار وغیرها لم ینظر لکونه مذموم السیرة مع انه مردود القول عند الائمة وقد بالغ بعضهم فی تسفیهه وتضلیله وسیما الاذرعی فی توسطه وکل ذلك مما یجب الکف عنه واتباع ما علیه ائمة المذاهب الاربعة وغیرهم لا ما افتراه اولئك...... وحکایة ابن طاهر عن الشیخ ابی اسحاق الشیرازی انه یسمع العود من جملة کذبه وتهوره فلا یحل الاعتماد علیه۔ (نهایة المحتاج ۸ ص ۲۸۱)

وہ قصہ جس سے عود کی حلت معلوم ہوتی مردود ہے۔ اور وہ جو ہم نے اس سلسلے میں بعض صوفیہ وقت سے سنا ہے، اس میں ابن حزم کے کلام اور ابن طاہر کے باطیل (ہفوات) کی پیروی کی گئی ہے اور اوتار وغیرہ کی حلت میں اس کے بدترین جھوٹ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس لئے کہ اس کی سیرت مذموم ہے۔ اور ساتھ ہی ائمہ کے نزدیک اس کا قول مردود ہے۔ بعض علماء نے اسکی بہت تحقیق و

تفصیل کی ہے، بالخصوص امام اذرعی نے اپنی کتاب توسط میں۔

اور بربط وتار وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب ہے اور لازم ہے کہ اس سلسلے میں مذاہب اربعہ کے ائمہ کی پیروی کی جائے نہ کہ ان لوگوں کی بات کو مانا جائے جنھوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔

اور ابن طاہر نے شیخ ابو اسحاق شیرازی کے بارے میں جو نقل کیا ہے کہ وہ عود سنتے تھے، سو وہ بھی اس کے منکرات اور جھوٹوں اور جرأتوں کے ہے۔

۳ ابو الفرج اصفہانی

تیسرے وہ بزرگ جن کی کتاب کے حوالے غنا ومزامیر کی اباحت ثابت کرنے کے لیے بہت دیئے جاتے ہیں، ابو الفرج اصفہانی ہیں۔ جن کی کتاب "الاغانی" بہت مشہور ہے، اور بلاشبہ اپنے موضوع پر پوری اسلامی تاریخ میں منفرد ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے عہد تک کے تمام بدکاروں، زناکاروں، عیاشوں، شرابیوں، گائیوں، گویّوں اور موسیقاروں کے حالات ذکر کئے ہیں، اسی میں انہوں نے بعض بزرگوں کے قصّے بھی نقل کر دیئے ہیں، جن کی اسانید انتہائی ضعیف بلکہ خود ساختہ ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ علماء کی زبانی سن لیجئے، علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

صنف کتبا کثیرۃ منہا الاغانی وکتابہ ایام العرب ذکر فیہ الفاً وسبعمائۃ یوم روی عنہ الدارقطنی وکان یتشیع ومثلہ لا یوثق بروایتہ یصرح فی کتبہ بما یوجب علیہ الفسق وتہون شرب الخمر وربما حکی ذلک عن نفسہ

ومن تامل کتاب الاغانی رأی کل قبیح ومنکر

(المنتظم ج ۷ ص ۴۰)

ابوالفرج نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں "الاغانی" اور "کتاب ایام العرب" بھی شامل ہیں، جس میں انہوں نے ایک ہزار سات سو دنوں کا ذکر لکھا ہے۔

دارقطنی نے ان سے روایت لی ہے،

ابوالفرج شیعہ تھے، اور ان جیسے آدمی کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اپنی کتاب میں ایسی باتوں کو بڑی صراحت سے لکھ جاتے ہیں جن سے ان پر فسق لازم آتا ہے، اور شراب پینا ہلکا معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات خود اپنے شراب پینے کا قصہ بیان کرتے ہیں، جو شخص ان کی کتاب "الاغانی" کو غور سے پڑھے وہ اس میں ہر قسم کے قبیح اور منکرا مور پائے گا۔

"النجوم الزاھرۃ" میں علامہ یوسف بن تغری لکھتے ہیں:

کان اخباریاً نسابۃ شاعراً ظاھراً بالتشیع

(النجوم الزاھرۃ ج ۴ ص ۱۵)

ابوالفرج اخباری، ماہر نسب، شاعر اور کٹر شیعہ تھے۔

"لسان المیزان" میں حافظ ابن حجر خطیب بغدادی کی سند سے نقل کرتے ہیں،

"الحسن بن حسین نوبختی یقول کان ابوالفرج اکذب الناس کان یشتری شیئاً کثیراً من الصحف ثم تکون روایاتہ کلھا منھا"

(لسان المیزان ج ۴ ص ۲۲۲)

حسن بن حسین نوبختی کہتے ہیں کہ ابو الفرج تمام لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے تھے، وہ بہت سی کتابیں خرید لیتے اور پھر ان میں سے روایتیں چرا لیتے تھے۔"

یہ تین بزرگ ہی ایسے ہیں، جو قائلین اباحت کا کل سرمایہ ہیں، کیونکہ انہی حضرات نے اپنی کتابوں میں وہ روایات جمع کی ہیں، جن سے بعض معزز ہستیوں کے بارے میں کبھی غنا و مزامیر سے اشتغال معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ صحیح روایات سے کسی بھی بزرگ کا مزامیر سے اشتغال ثابت نہیں اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں ان روایات کا تذکرہ ہے۔ لیکن گذشتہ تفاصیل سے معلوم ہو گیا کہ غنا و مزامیر کے سلسلے میں ان تینوں حضرات کا قول یا ان کی روایات کسی درجہ میں بھی لائق استناد نہیں۔

○

کتابیات

نوٹ: اس فہرست میں صرف ان کتابوں کے نام درج کئے گئے ہیں، جن سے مترجم نے براہِ راست استفادہ کیا ہے اور جن کے حوالے بھی اس کتاب میں آئے ہیں۔

کتابیات

(بحساب حروف تہجی)

۱ اتحاف السادۃ المتقین — علامہ ابو الفیض محمد بن محمد الحسینی الزبیدی الشہیر بمرتضیٰ (م: ۱۲۰۵ھ)
المطبعۃ المیمنیۃ مصر سنہ ۱۳۱۱ھ۔

۲ الاجوبۃ الفاضلۃ — علامہ ابو الحسنات محمد عبد الحی (م: سنہ ۱۳۰۴ھ)
مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب سنہ ۱۹۶۴ء۔

۳ احکام القرآن — امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص (م: سنہ ۳۷۰ھ)
المطبعۃ البہیۃ مصر سنہ ۱۳۴۷ھ۔

۴ احیاء علوم الدین — حجۃ الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (م: سنہ ۵۰۵ھ)
شرکۃ مکتبۃ و مطبعۃ مصطفی البابی الحلبی و اولادہ مصر سنہ ۱۳۵۸ھ۔

۵ اخبار الاخیار — شیخ ابو المجد عبد الحق محدث دہلوی (م: سنہ ۱۰۵۲ھ)
مطبع ہاشمی، دہلی سنہ ۱۲۸۰ھ۔

۶ الاختیار — علامہ عبد اللہ بن محمود بن مودود (م: سنہ ۶۸۳ھ)
شرکۃ المکتبۃ و المطبعۃ مصطفی البابی الحلبی و اولادہ مصر سنہ ۱۹۵۱ء

۷ الادب المفرد — امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری (م: سنہ ۲۵۶ھ)
مطبوعہ مع شرح فضل اللہ الصمد، المطبعۃ السلفیۃ قاہرہ سنہ ۱۳۷۹ھ

۸ الارشاد شرح قصیدۂ بانت سعاد — حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی (م: ۱۳۲۲ھ)
مطبع مجتبائی، دہلی ۱۳۱۴ھ

۹ اسد الغابۃ — امام ابوالحسن علی بن محمد الجزری المعروف بابن الاثیر (م: ۶۳۰ھ)
المکتبۃ الاسلامیۃ، طہران ۱۳۳۳ھ

۱۰ الاشباہ والنظائر — شیخ زین العابدین ابراہیم الشہیر بابن نجیم (م: ۹۷۰ھ)
(مطبوع مع شرحہ غمز عیون البصائر) منشی نول کشور، لکھنؤ [illegible]

۱۱ الاعتصام — امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی، (م: ۷۹۰ھ)
مطبعۃ المنار، مصر ۱۳۳۱ھ

۱۲ اعلاء السنن — حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی (م: ۱۳۹۴ھ)
اشرف المطابع تھانہ بھون، ۱۳۵۲ھ

۱۳ اعلام الموقعین — حافظ ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم الجوزیۃ (م: ۷۵۱ھ)
ادارۃ الطباعۃ المنیریۃ، مصر

۱۴ اغاثۃ اللہفان — حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم الجوزیۃ (م: ۷۵۱ھ)
شرکۃ مکتبۃ و مطبعۃ مصطفیٰ البابی الحلبی و اولادہ، مصر ۱۳۵۷ھ

۱۵ الاکلیل — حافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، (م: ۹۱۱ھ)
دار الکتب العربی، قاہرہ

۱۶ اکمال اکمال المعلم — امام ابو عبداللہ محمد بن خلفۃ الوشتانی، (م: ۸۲۷ھ)
دار الکتب العلمیۃ، بیروت

۱۷ الام — امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، (م: ۲۰۴ھ)
مکتبۃ الکلیات الازہریۃ، مصر ۱۳۸۱ھ

۱۸ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر — امام ابوبکر احمد بن محمد بن ہارون الخلال، (م: ۳۱۱ھ)
دار الاعتصام، سعودی عرب ۱۹۷۵ء

۱۹ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (اردو) — مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس نشریات اسلام، کراچی ۱۹۶۷ء

۲۰ الانصاف — علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان المرداوی، (م: ۸۸۵ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۹۸۰ء

۲۱ انوار المحمود علی سنن ابی داؤد — مرتبہ محمد ابوالعتیق عبدالہادی محمد صدیق نجیب آبادی
جمال پرنٹنگ، دہلی، ۱۳۵۶ھ

۲۲ البحر الرائق — شیخ زین العابدین ابراہیم الشہیر بابن نجیم (م: ۹۷۰ھ)
المطبعۃ العلمیۃ، مصر ۱۳۱۱ھ

۲۳ بدائع الصنائع — علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی (م: ۵۸۷ھ)
شرکۃ مطبوعات العلمیۃ، مصر ۱۳۲۸ھ

۲۳ البدایۃ والنہایۃ — حافظ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (م: ۷۷۴ھ)
المطبعۃ السلفیۃ ۱۳۵۱ھ

۲۵ بذل المجہود — حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری (م: ۱۳۴۶ھ)
مطبع ندوۃ العلماء لکھنؤ ۱۳۹۳ھ

۲۶ بلغۃ السالک لاقرب المسالک — علامہ الشیخ احمد بن محمد الصاوی المالکی (م: ۱۲۴۱ھ)
مطبوعہ مع شرح الشرح الصغیر، دار المعارف، مصر ۱۹۷۲ء

۲۷ بیان القرآن — حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (م: ۱۳۶۲ھ)
مطبع مجتبائی، دہلی ۱۳۲۶ھ

۲۸ التاج والاکلیل — علامہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف العبدری الشہیر بالمواق (م: ۸۹۷ھ)
مطبوعہ مع شرح مواہب الجلیل، دار المعارف، مصر ۱۹۵۳ء

۲۹ تاج العروس — علامہ سید ابوالفیض محمد بن محمد الحسینی الزبیدی الشہیر بمرتضیٰ (م: ۱۲۰۵ھ)
دار لیبیا، بنغازی

٣٠ تاریخ البغداد — حافظ ابوبکر احمد بن علی الخطیب (م: ٤٦٣ھ)
دار الکتاب العربی، بیروت

٣١ تحفۃ الاحوذی — مولانا محمد عبد الرحمٰن مبارکپوری (م: ١٣٥٣ھ)
دار الکتاب العربی، بیروت ١٣٤٦ھ

٣٢ تخریج العراقی علی احیاء علوم الدین — حافظ ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی (م: ٨٠٦ھ)
(مطبوع علی حاشیہ احیاء علوم الدین) شرکۃ مکتبۃ و مطبعۃ مصطفیٰ البابی مصر ١٣٤٦ھ

٣٣ تدریب الراوی — حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابی بکر السیوطی (م: ٩١١ھ)
المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ ١٣٧٩ھ

٣٤ تذکرۃ الموضوعات — علامہ محمد طاہر بن علی الصدیقی الفتنی (م: ٩٨٦ھ)
المکتبۃ القیمۃ، بمبئی ١٣٤٣ھ

٣٥ تعقبات سیوطی علی موضوعات ابن جوزی — حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن بن کمال السیوطی (م: ٩١١ھ)
مطبع محمدی، لاہور ١٨٨٦ء

٣٦ تعلیقات علی جامع الاصول — شیخ عبد القادر الارناؤوط
(مطبوع مع جامع الاصول) مطبعۃ الملاح ١٩٧١ء

٣٧ تعلیقات علی المطالب العالیۃ — مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی
(مطبوع مع المطالب العالیۃ) دار الکتب العلمیۃ، بیروت

٣٨ تفسیر ابن جریر — امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (م: ٣١٠ھ)
مطبعۃ المیمنیۃ، مصر

٣٩ تفسیر ابن کثیر — حافظ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر (م: ٧٧٤ھ)
سہیل اکیڈمی، شاہ عالم مارکیٹ لاہور ١٣٩٣ھ

٤٠ تفسیر ماجدی (انگریزی) — مولانا عبد الماجد دریابادی (م: ١٣٩٦ھ)
تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی

۴۱ تفسیر مظہری — قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی (م: ۱۲۲۵ھ)
ندوۃ المصنفین، دہلی

۴۲ التفسیرات الاحمدیۃ — شیخ احمد المعروف بملا جیون (المتوفی: ۱۱۳۰ھ)
مطبع الکریمی، بمبئی ۱۳۲۷ھ

۴۳ تلبیس ابلیس — امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی ابن الجوزی (م: ۵۹۷ھ)
نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی

۴۴ التلخیص الحبیر — حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م: ۸۵۲ھ)
السید عبد اللہ ہاشم الیمانی المدنی، المدینۃ المنورۃ ۱۳۸۴ھ

۴۵ تلخیص المستدرک — حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی (م: ۷۴۸ھ)
(مطبوع علی ہامش المستدرک) دائرۃ المعارف النظامیۃ، حیدرآباد دکن ۱۳۳۴ھ

۴۶ تہذیب التہذیب — حافظ شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م: ۸۵۲ھ)
دائرۃ المعارف النظامیۃ، حیدرآباد دکن ۱۳۲۶ھ

۴۷ تہذیب السنن — حافظ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم (م: ۷۵۱ھ)
المکتبۃ الاثریۃ، سانگلہ ہل، پاکستان ۱۳۹۹ھ

۴۸ توجیہ النظر — شیخ طاہر بن صالح الجزائری (م: ۱۳۳۸ھ)
المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ

۴۹ الجامع لاحکام القرآن — امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی (م: ۶۷۱ھ)
دار الکتب العربیۃ ۱۳۸۷ھ

۵۰ جامع الاصول — علامہ مجد الدین ابو السعادات المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزری (م: ۶۰۶ھ)
مطبعۃ الملاح، ۱۹۷۱ء

۵۱ الجامع الصغیر — حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
شرکۃ مکتبۃ ومطبعۃ مصطفی البابی الحلبی واولادہ، مصر ۱۳۵۸ھ

۵۲ جمع الجوامع — علامہ جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابی بکر سیوطی (م: ۹۱۱ھ)
الھیئۃ المصریۃ العامۃ للکتاب

۵۳ جمع الفوائد — امام محمد بن محمد بن سلیمان (م: ۱۰۹۴ھ)
السید عبد اللہ ہاشم الیمانی المدنی، مدینہ ۱۹۶۱ء

۵۴ جواہر الحسان — علامہ عبد الرحمٰن بن محمد بن مخلوف الثعالبی (م: ۸۷۵ھ)
مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات، بیروت،

۵۵ حجۃ اللہ البالغۃ — حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م: ۱۱۷۶ھ)
المکتبۃ السلفیۃ، لاہور ۱۳۹۵ھ۔

۵۶ خلاصۃ الفتاوی — علامہ طاہر بن احمد بن عبد الرشید (م: ۵۴۲ھ)
منشی نول کشور، لکھنؤ ۱۳۲۹ھ،

۵۷ در مختار — علامہ محمد بن علی بن محمد المعروف بالحصکفی (م: ۱۰۸۸ھ)
(مطبوع مع شرحہ رد المحتار) مکتبہ نعمانیہ، دیوبند،

۵۸ الدر المنثور — حافظ جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
طبع قدیم، مطبع موجود نہیں،

۵۹ رد المحتار — علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز الشہیر بابن عابدین (م: ۱۲۵۲ھ)
مکتبہ نعمانیہ، دیوبند،

۶۰ رسالۃ المسترشدین — ابو عبد اللہ الحارث بن اسد المحاسبی (م: ۲۴۳ھ)
مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ۱۳۸۳ھ،

۶۱ الرفع والتکمیل — مولانا ابو الحسنات محمد عبد الحی لکھنوی (م: ۱۳۰۴ھ)
مکتب المطبعۃ الاسلامیۃ، حلب ۱۹۶۳ء

۶۲ روح البیان — شیخ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ (م: ۱۱۳۷ھ)
المطبعۃ العامرۃ ۱۲۸۵ھ،

۶۳ روح المعانی — علامہ سید محمود آلوسی (م: ۱۲۷۰ھ)
مکتبۃ الرشیدیہ، لاہور ۱۳۹۰ھ۔

۶۴ زھر الربی — شیخ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
(مطبوع مع حاشیہ سنن نسائی) نور محمد اصح المطابع، کراچی۔

۶۵ السراج المنیر — علامہ علی بن احمد بن محمد الشہیر بالعزیزی (م: ۱۰۷۰ھ)
المطبعۃ الازھریہ، مصر ۱۳۲۴ھ۔

۶۶ السعی الحثیث — حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان (م: ۱۳۹۶ھ)
(جزو احکام القرآن) ناشر: رشید پرنٹنگ پریس کراچی ۱۳۸۹ھ

۶۷ السنۃ الجلیۃ فی الچشتیۃ العلیۃ — حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (م: ۱۳۶۲ھ)
محمد عثمان تاجر کتب، دریبہ کلاں، دہلی۔

۶۸ سنن ابن ماجہ — امام ابو عبداللہ محمد بن یزید الشہیر بابن ماجہ (م: ۲۷۳ھ)
نور محمد اصح المطابع، کراچی۔

۶۹ سنن ابی داؤد — امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق (م: ۲۷۵ھ)
نور محمد اصح المطابع، کراچی۔

۷۰ سنن ترمذی — امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی (م: ۲۷۹ھ)
قرآن محل، کراچی۔

۷۱ سنن دارمی — امام ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی (م: ۲۵۵ھ)
ناشر: السید عبداللہ ہاشم یمانی۔ المدینۃ المنورہ ۱۳۸۴ھ

۷۲ السنن الکبری — امام ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی (م: ۴۵۸ھ)
دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۵ھ۔

۷۳ سنن نسائی — امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی (م: ۳۰۳ھ)
نور محمد اصح المطابع، کراچی۔

۷۴ شرح سفر السعادة — شیخ ابو المجد عبد الحق محدث دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ)
منشی نول کشور ۱۸۷۵ء

۷۵ شرح السنة — محی السنة ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی (م: ۵۱۶ھ)
المکتب الاسلامی، ۱۳۹۴ھ۔

۷۶ الشرح الصغیر — علامہ ابو البرکات محمد بن احمد الدردیر (م: ۱۲۰۱ھ)
دار المعارف، مصر ۱۹۷۲ء

۷۷ شرح المہذب — امام ابو زکریا محی الدین یحیی بن شرف النووی (م: ۶۷۶ھ)
ناشر: زکریا یوسف علی

۷۸ شذرات الذہب — علامہ ابو الفلاح عبد الحی بن العماد (م: ۱۰۸۹ھ)
دار الآفاق الجدیدہ، بیروت۔

۷۹ صحیح بخاری — امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری (م: ۲۵۶ھ)
نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ۔

۸۰ صحیح مسلم — امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم (م: ۲۶۱ھ)
نور محمد اصح المطابع ۱۳۷۵ھ۔

۸۱ الطبقات الکبری — امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد (م: ۲۳۰ھ)
دار صادر۔ دار بیروت ۱۹۵۷ء

۸۲ عارضة الاحوذی — امام ابو بکر محمد بن عبد اللہ اشبیلی معروف بابن العربی (م: ۵۴۳ھ)
المطبعة المصریة، ازہر ۱۳۵۰ھ

۸۳ عنایہ — امام اکمل الدین محمد بن محمود البابرتی (م: ۷۸۶ھ)
مطبوع علی ہامش فتح القدیر، مطبعہ مصطفی محمد، مصر ۱۳۵۶ھ

۸۴ علوم الحدیث — امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوری (م: ۶۴۳ھ)
المکتبة العلمیة، المدینة المنورہ ۱۹۷۲ء۔

۸۵ عمدۃ القاری — علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی (م ۸۵۵ھ)
دار الطباعۃ العامرہ، ترکی ۱۳۰۸ھ۔

۸۶ عوارف المعارف — امام شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ سہروردی (م ۶۳۲ھ)
دار الکتاب العربی، بیروت ۱۹۶۶ء۔

۸۷ عون المعبود — مولانا ابو الطیب محمد بن امیر الشہیر شمس الحق عظیم آبادی (م ۱۳۲۹ھ)
دار الکتاب العربی، بیروت۔

۸۸ غمز عیون البصائر — علامہ احمد بن محمد الحنفی الحموی (م ۱۰۹۸ھ)
منشی نول کشور، لکھنؤ ۱۸۷۷ء۔

۸۹ الفتاوی الخیریۃ — علامہ خیر الدین بن احمد بن علی الرملی (م ۱۰۸۱ھ)
المطبعۃ العثمانیہ، استانبول ۱۳۱۱ھ۔

۹۰ فتاوی عالمگیری — مختلف مؤلفین
شرکۃ مکتبۃ ومطبعۃ مصطفی البابی الحلبی وولادہ، مصر ۱۳۳۳ھ۔

۹۱ فتح الباری — حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م ۸۵۲ھ)
دار المعرفۃ، بیروت۔

۹۲ فتح البیان — ابو الطیب نواب صدیق حسن خان قنوجی (م ۱۳۰۷ھ)
مطبعۃ العاصمۃ، قاہرۃ۔

۹۳ فتح العلام — ابو الطیب نواب صدیق حسن خان قنوجی (م ۱۳۰۷ھ)
مطبعۃ امیریۃ بولاق، مصر ۱۳۰۲ھ۔

۹۴ فتح القدیر — علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الہمام (م ۸۶۱ھ)
مطبعۃ مصطفی محمد، مصر ۱۳۵۶ھ۔

۹۵ فتح المغیث — امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی (م ۹۰۲ھ)
المکتبۃ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ ۱۳۸۹ھ

۹۶ فتح الاسماع — شیخ ابوالمجد عبدالحق محدث دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ)
مطبوع مع کتاب المکاتیب والرسائل، مطبع مجتبائی، دہلی ۱۲۹۶ھ

۹۷ قریب تمدن (اُردو) — اکرام اللہ - ایم - اے -
اقبال پبلیکیشنز، فتح گنج، امین آباد روڈ، لکھنؤ ۱۹۷۰ء

۹۸ الفقہ علی المذاہب الاربعۃ — علامہ عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیری (م: ۱۳۶۰ھ)
المکتبۃ التجاریۃ الکبری، مصر ۱۳۹۲ھ،

۹۹ فوائد الفواد (اُردو) — ملفوظات حضرت سید نظام الدین اولیاء (م: ۷۲۵ھ)
علماء اکیڈمی، اوقاف پنجاب، لاہور ۱۳۹۳ھ،

۱۰۰ فیض الباری — حضرت مولانا انور شاہ کشمیری (م: ۱۳۹۲ھ)۔
مجلس علمی، مطبعۃ الحجازی، قاہرہ ۱۹۳۸ء،

۱۰۱ فیض القدیر — علامہ زین الدین عبدالرؤف محمد بن تاج العارفین المناوی (م: ۱۰۳۱ھ)
مطبعۃ مصطفی محمد ۱۹۳۸ء

۱۰۲ القاموس المحیط — علامہ مجدالدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروزآبادی (م: ۸۱۷ھ)
المطبعۃ الحسینیۃ، مصر ۱۳۴۴ھ

۱۰۳ القرآن الکریم

۱۰۴ کبیری شرح منیۃ المصلی — علامہ ابراہیم حلبی (م: ۹۵۶ھ)
مطبع مجتبائی، دہلی ۱۳۴۳ھ

۱۰۵ کتاب التوابین — امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامۃ المقدسی (م: ۶۲۰ھ)
دار الکتب العلمیۃ، بیروت ۱۳۹۴ھ،

۱۰۶ کتاب الروح — حافظ ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم الجوزیۃ (م: ۷۵۱ھ)
مجلس دائرۃ المعارف العثمانیۃ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ

۱۰۷ کتاب مقدس (انجیل) ——————

پاکستان بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور ۱۹۶۵ء

۱۰۸ الکشاف امام ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری (م: ۵۳۸ھ)

مطبعۃ الاستقامۃ، قاہرہ ۱۹۴۶ء

۱۰۹ کشکول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان (م: ۱۳۹۶ھ)

دارالاشاعت مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۹۶۳ء،

۱۱۰ کشف الغمۃ امام ابوالمواہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی (م: ۹۷۳ھ)

المطبعۃ المیریۃ، ازہر ۱۳۰۳ھ،

۱۱۱ کف الرعاع امام ابوالعباس احمد بن محمد بن علی بن حجر المکی الہیتمی (م: ۹۷۴ھ)

مطبوع علی حاشیۃ الزواجر، شرکۃ مکتبۃ مطبعۃ مصطفی البابی الحلبی قاہرہ ۱۳۷۰ھ

۱۱۲ کنز الدقائق امام ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسفی (م: ۷۱۰ھ)

مطبع قاسمی، دیوبند ۱۳۳۵ھ،

۱۱۳ کنز العمال شیخ علاء الدین علی المتقی (م: ۹۷۵ھ)

دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن ۱۳۱۲ھ،

۱۱۴ اللآلی المصنوعۃ علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)

المکتبۃ الحسینیۃ المصریۃ، ازہر ۱۳۵۲ھ

۱۱۵ لسان العرب علامہ ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی (م: ۷۱۱ھ)

المطبعۃ المیریۃ بولاق، مصر ۱۳۰۳ھ

۱۱۶ ما تمس الیہ الحاجۃ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

نور محمد اصح المطابع، کراچی،

۱۱۷ المبسوط امام شمس الائمہ ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سہل (م: ۴۸۳ھ)

مطبعۃ السعادۃ، مصر ۱۳۲۴ھ

۱۱۸ مجمع بحار الانوار — علامہ محمد طاہر بن علی الصدیقی پٹنی (م: ۹۸۶ھ)
مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۲۸۳ھ

۱۱۹ مجمع الزوائد — حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی (م: ۸۰۷ھ)
دار الکتاب، بیروت ۱۹۶۷ء

۱۲۰ مجموع فتاوی شیخ الاسلام — شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ)
مطابع الریاض ۱۳۸۱ھ

۱۲۱ المحلی — علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم (م: ۴۵۶ھ)
ادارۃ الطباعۃ المنیریۃ مصر ۱۳۴۸ھ

۱۲۲ مدارج السالکین — حافظ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم الجوزیہ (م ۷۵۱ھ)
مطبعۃ السنۃ المحمدیۃ ۱۳۷۵ھ

۱۲۳ مدارک التنزیل — امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود النسفی (م: ۷۱۰ھ)
مکتبۃ العلمیہ، لاہور ۱۳۹۸ھ

۱۲۴ المدونۃ الکبری — امام مالک بن انس (م: ۱۷۹ھ)
مطبعۃ السعادۃ، مصر ۱۳۲۳ھ

۱۲۵ مرآۃ الجنان — امام ابو محمد عبد اللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان یافعی (م: ۷۶۸ھ)
مؤسسۃ الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۳۹۰ھ

۱۲۶ مرقاۃ المفاتیح — علامہ نور الدین علی بن سلطان محمد المعروف بالقاری (م: ۱۰۱۴ھ)
مکتبہ امدادیہ ملتان ۱۳۸۹ھ

۱۲۷ مستدرک — امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بالحاکم (م: ۴۰۵ھ)
دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۴۲ھ

۱۲۸ مسند ابی داؤد الطیالسی — امام سلیمان بن داؤد الجارود (م: ۲۰۴ھ)
مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۲۱ھ

۱۲۹ مسند احمد — امام احمد بن حنبل الشیبانی (م: سنہ ۲۴۱ھ)
المکتب الاسلامی - دار صادر، بیروت سنہ ۱۳۸۹ھ

۱۳۰ مصنف ابن ابی شیبہ — امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان بن ابی شیبہ (م: سنہ ۲۳۵ھ)
المطبعۃ العزیزیہ حیدرآباد دکن سنہ ۱۳۸۶ھ

۱۳۱ مصنف عبدالرزاق — امام ابوبکر عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی (م: سنہ ۲۱۱ھ)
مجلس علمی، المکتب الاسلامی، بیروت سنہ ۱۳۹۰ھ

۱۳۲ المصنوع — علامہ نورالدین علی بن سلطان محمد المعروف بالقاری (م: سنہ ۱۰۱۴ھ)
مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب سنہ ۱۳۸۹ھ

۱۳۳ المطالب العالیہ — حافظ شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م: سنہ ۸۵۲ھ)
دار الکتب العلمیہ، بیروت سنہ ۱۳۹۳ھ

۱۳۴ معارف القرآن — حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان (م: سنہ ۱۳۹۶ھ)
ادارۃ المعارف کراچی ۱۴ سنہ ۱۹۶۹ء

۱۳۵ معالم التنزیل — محی السنۃ ابومحمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی (م: سنہ ۵۱۶ھ)
(مطبوع علی حاشیۃ ابن کثیر، مطبعۃ المنار، مصر سنہ ۱۳۴۷ھ)

۱۳۶ معالم السنن — امام احمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی (م: سنہ ۳۸۸ھ)
(مطبوع مع مختصر ابی داؤد للمنذری) المکتبۃ الاثریہ سانگلہ ہل پاکستان سنہ ۱۳۹۹ھ

۱۳۷ المعجم الکبیر — حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (م: سنہ ۳۶۰ھ)
دار العربیہ للطباعۃ سنہ ۱۳۹۸ھ

۱۳۸ المغنی — امام ابومحمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی (م: سنہ ۶۲۰ھ)
دار المنار مصر سنہ ۱۳۶۷ھ

۱۳۹ المغنی فی الضعفاء — حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (م: سنہ ۷۴۸ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت سنہ ۱۳۹۱ھ

۱۴۰ المفصل (مع شرحہ) امام ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری م: ۵۳۸ھ
مطبوع مع شرح (ادارۃ الطباعۃ المنیریۃ، مصر

۱۴۱ المقاصد الحسنۃ امام شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبدالرحمٰن السخاوی (م: ۹۰۲ھ)
مکتبۃ الخانجی مصر ۱۳۷۵ھ

۱۴۲ المنتظم امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد بن علی الجوزی (م: ۵۹۷ھ)
دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۸ھ

۱۴۳ منتقی الاخبار امام ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام بن عبداللہ (م: ۶۵۲ھ)
(مطبوع مع شرح نیل الاوطار) مطبعۃ العثمانیہ مصر ۱۳۵۷ھ

۱۴۴ موارد الظمآن حافظ نورالدین علی بن ابی بکر الہیثمی (م: ۸۰۷ھ)
المطبعۃ السلفیۃ

۱۴۵ الموافقات امام ابواسحٰق ابراہیم بن موسٰی اللخمی الشاطبی (م: ۷۹۰ھ)
مطبعۃ المکتبۃ التجاریۃ، مصر

۱۴۶ مواہب الجلیل امام ابوعبداللہ محمد بن محمد المعروف بالحطاب (م: ۹۵۴ھ)
دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

۱۴۷ میزان الاعتدال حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (م: ۷۴۸ھ)
داراحیاء الکتب العربیۃ، ۱۳۸۲ھ

۱۴۸ النجوم الزاہرۃ علامہ جمال الدین ابوالمحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی (م: ۸۷۴ھ)
وزارۃ الثقافۃ والارشاد القومی، مصر

۱۴۹ نصب الرایۃ حافظ جمال الدین ابومحمد عبداللہ بن یوسف الزیلعی (م: ۷۶۲ھ)
دارالمامون، مصر ۱۳۵۷ھ

۱۵۰ النہایۃ علامہ مجد الدین ابوالسعادات المبارک بن محمد بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزری (م: ۶۰۶ھ)
المطبعۃ الخیریۃ، مصر قاہرہ ۱۳۲۲ھ

۱۵۱ نہایۃ المحتاج — علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزہ الشہیر بشافعی صغیر (م: سنہ ۱۰۰۴ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت

۱۵۲ نووی شرح مسلم — امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی (م: سنہ ۶۷۶ھ)
(مطبوع مع صحیح مسلم) نور محمد اصح المطابع، کراچی سنہ ۱۳۷۵ھ

۱۵۳ نیل الاوطار — علامہ محمد بن علی الشوکانی (م: سنہ ۱۲۵۵ھ)
مطبعۃ العثمانیہ، مصر سنہ ۱۳۵۷ھ

۱۵۴ الوافی بالوفیات — علامہ صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی (م: سنہ ۷۶۴ھ)
دار النشر فرانز شتاینر بفیسبادن طہران سنہ ۱۳۸۱ھ

۱۵۵ وجد و سماع — شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ (م: سنہ ۷۲۸ھ)
الہلال بک ایجنسی، فاروق گنج لاہور، سنہ ۱۳۶۵ھ۔

۱۵۶ وفیات الاعیان — قاضی احمد الشہیر بابن خلکان
المطبعۃ المیمنیۃ، مصر سنہ ۱۳۱۰ھ

۱۵۷ الہدایہ — شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی (م: سنہ ۵۹۳ھ)
کتب خانہ رحیمیہ، دیوبند۔

- تفسیر معارف القرآن کامل ۸ جلدیں (اصلی و دوسرا ایڈیشن)
- اسلام کا نظام اراضی
- آلات جدیدہ کے شرعی مسائل
- ایمان و کفر قرآن کی روشنی میں
- احکام و تاریخ قربانی
- احکام دعا
- اوزان شرعیہ
- احکام و خواص بسم اللہ
- احکام حج
- آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- آداب المساجد
- انسانی اعضاء کی پیوند کاری
- اسلام کا نظام تقسیم دولت
- اسلام اور موسیقی
- اسلامی ذبیحہ
- بیمہ زندگی
- پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ
- پیغمبر امن و سلامت
- تصویر کے شرعی احکام
- جواہر الفقہ کامل ۳ جلد
- جہاد
- چند عظیم شخصیات
- ختم نبوت
- خطبات جمعہ و عیدین
- دو شہید
- ذوالنون مصری
- ذکر اللہ اور فضائل
- درود و سلام
- رویت ہلال
- رفیق سفر
- سنت و بدعت
- سیرت خاتم الانبیاء
- شہادت کائنات
- شب برات
- شہید کربلاء
- ضبط ولادت
- علمی کشکول
- علامات قیامت اور نزول مسیح
- فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کامل ۲ جلدیں
- قرآن میں نظام زکوٰۃ
- موت کے وقت شیطانی دھوکہ مع مسافر آخرت
- مجالس حکیم الامت
- مسئلہ سود
- مقام صحابہ
- میرے والد ماجد
- مکاتیب حکیم الامت
- مصیبت کے بعد راحت
- نجات المسلمین
- نقوش و تاثرات
- وحدت امت

فون ۵۰۴۲۲۸۰ — مکتبہ دارالعلوم کراچی — پوسٹ کوڈ ۷۵۱۸۰